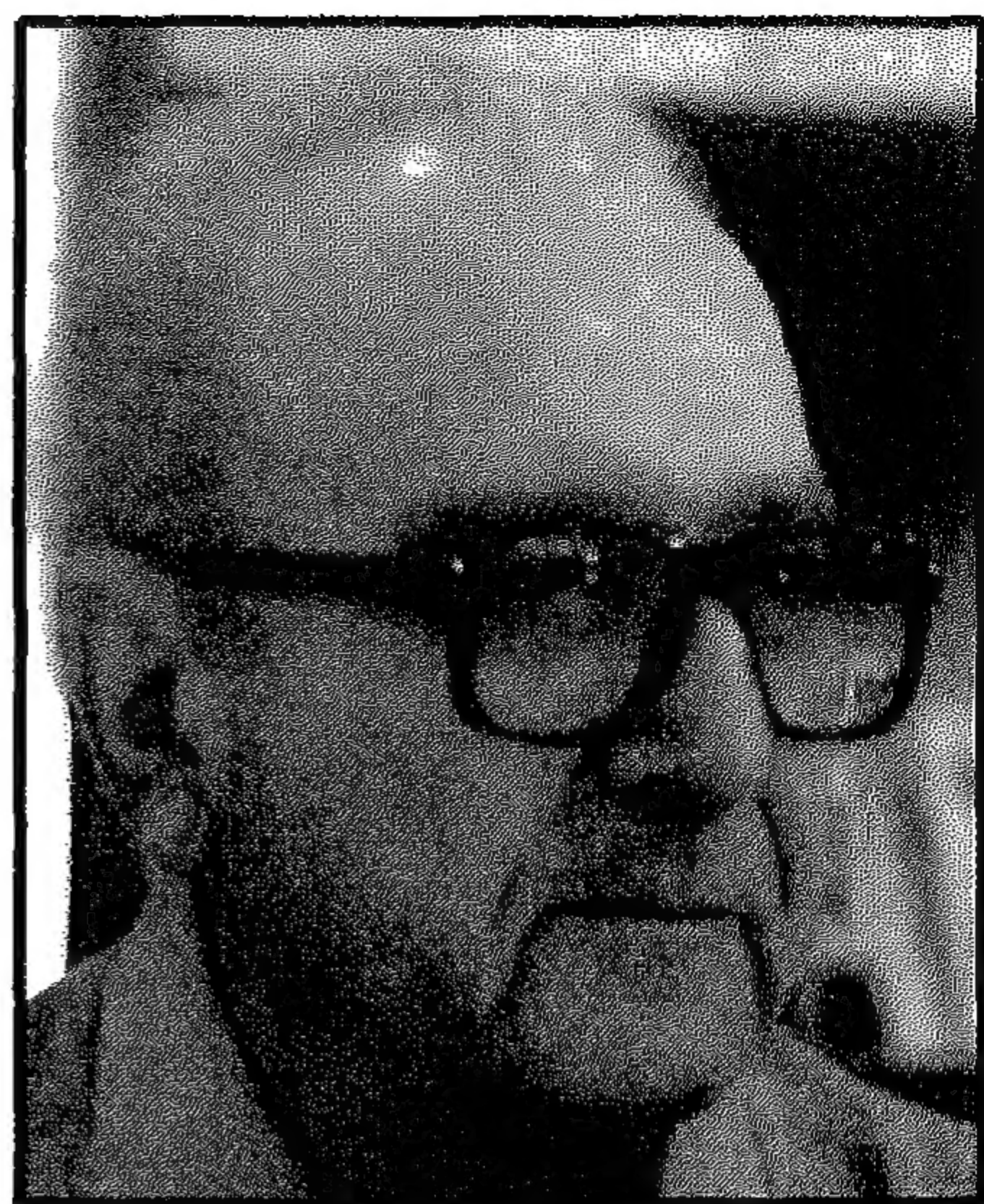

رُوحِيَّة غَارُودِي

نَقَلَهُ إِلَى الْعَرَبِيَّةِ
مروان حموي

الولايات المتحدة

طبعة - الانحطاط

دار الكتاب

الولايات المتحدة
طليعة الانحطاط

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

دار الكتاب

للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

دمشق - سوريا - جانب وكالة الأنباء (سانا)

ص.ب ٣١٦٦١ ☎ ٢١١٣٠٠٢ - ٢١٢٣٧٥٣

موافقة وزارة الاعلام تحت رقم /٤١٩٧١/ تاريخ ١٩٩٨/٣/٧ م.

رُوحِيَّة غَارُودِي

الولايات المتحدة

طليعة الانحطاط

كَيْفَ نُخَضِّرُ الْقُرْنِ الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ

نَقَلَهُ إِلَى الْعَرَبِيَّةِ
مروان حموي

دار الكتاب

الولايات المتحدة الأمريكية

طليلة

الانحطاط

ROGER GARAUDY

Le 28 mai 1997

aux bons soins de M. Mansel Keilani

Je soussigné Roger Garaudy
auteur de l'ouvrage "Les Etats nous, avant-
garde de la décadence", autorise les éditeurs
"Des Al Koteb" à publier mon livre en
langue arabe.

Je laisse les éditeurs libres d'établir
eux-mêmes, les termes du contrat ; les priant
seulement de me les communiquer puisque
je les accepte d'avance.

كتب سيمون وايل :

نعرف جيداً أن أمركة أوروبا بعد الحرب، تشكل خطراً بالغاً. ونعرف جيداً، ما سنفقد لو تحققت هذه الأمركة. فأمركة أوروبا، ستقود بلا شك، إلى أمركة الكرة الأرضية كلها.. وستفقد الإنسانية ماضيها.

سيمون وايل

١٩٠٩-١٩٤٣

سيمون وايل فيلسوف بدأ حياته عاملاً في مصنع، ثم انضم للجندال ديغول في لندن عام ١٩٤٢. معروف بشكل خاص بكتابه:

" La Pesanteur et La grâce "

المقدمة

البطالة والطرء من العمل في بلادنا، والجوع في ثلاثة أرباع العالم، والهجرة كمنمر من عالم الجوع إلى عالم البطالة ..

لقد بدأنا باغتيال أطفالنا الصغار، ونهتئ للقرن الحادي والعشرين انتحاراً كونياً، فيما إذا استسلمنا للانحرافات الحالية في السياسة الدولية .

ونتساءل: أهناك سياق واحد للأحداث نستطيع من خلاله فهم عصرنا؟ أعني، أهناك رابطة داخلية وعميقة تجمع بين كل المشكلات الدولية التي تستدعي التدخل العسكري، وتبرر دور صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والدور الأوروبي كما رسمته معاهدة مايس تريخ، ومنظمة التجارة الدولية " الجات القديمة "، وعودة النظام الرأسمالي إلى بلدان أوروبا الشرقية، والأصوليات الإسلامية والمسيحية واليهودية، ومشكلاتنا الراهنة : البطالة والتسريح ، والهجرة ، والعنف، والمخدرات؟

كيف نستطيع الإمساك بوحدة هذه المشكلات وفهم معناها ؟
وقبل كل شيء: كيف نستطيع أن نضع برنامجاً متماسكاً للخروج منها ؟
هذا هو موضوع كتابنا .

الولايات المتحدة طليعة الانحطاط

الفصل الأول

الفصل الأول

ما هي الرؤية التركيبية التي تبرز في نهاية القرن العشرين،
والتي يمكن أن نكوّنها من مجموعة أحداث تبدو ظاهرياً منفصلة
بعضها عن البعض الآخر؟

ما هي المشكلات الكبرى التي تبرز لتشكّل مستقبلنا القريب ؟

هل نحن متجهون إلى حرب عالمية ثالثة، إنما من نموذج جديد ؟ ذلك أن
ما سمي حتى الآن بالحربين العالميتين لم يكن في حقيقة الأمر إلاّ حربين أوروبيتين،
لا عالميتين، ولم تسمّ الحرب الأولى عالمية إلاّ لأن الدولتين المتحالفتين، إنكلترا
وفرنسا ضمتا إلى جيوشهما " فرق الملونين " التي تشكّلت من مواطني
مستعمراتهما: من الجنود السنغاليين، حتى جنود الشمال الأفريقي، بالنسبة
لفرنسا، وجنود ممتلكات التاج البريطاني الممتدة من كندا حتى استراليا،
بالنسبة لبريطانيا.

وجرى الأمر نفسه في الحرب العالمية الثانية، التي انفجرت أيضاً بسبب
صراع أوروبي-أوروبي، مع فارق أن الحلفاء الغربيين، أشركوا في هذه الحرب
الشعوب التي كانت خاضعة لهم. فإنزال البروفانس مثلاً، ضم ٧٠ % من
عناصره، جنوداً مغاربة، (ونسبة قتلى المغاربة إلى نسبة القتلى الآخرين أعلى
بكثير). وكان الهدف: تحرير فرنسا. وجرت الحرب الأمريكية - اليابانية في نفس
السياق، إذ لم تكن حرباً بين حضارتين، إنما بين خصمين يطوران نفس النظام
الصناعي، وقد اختصما بهدف السيطرة على المحيط الهادئ، وعلى غزو
الأسواق. ولم تتداخل الحربان عسكرياً أبداً، فقد تخيّل هتلر- كي يبعد الولايات
المتحدة إلى أقصى زمن ممكن، عن النزاع الأوروبي- أن يجعل من اليابانيين " آريسي
شرف " كي يحقق بعد ذلك محور برلين- روما- طوكيو .

يعتقد هانتجتون في إطار ما يسميه "بالحرب الحضارية" أن الحرب الثالثة إذا ما انفجرت، ستكون من نوع جديد، إذ لن تكون نتيجة تنافس الأوروبيين، فيما بينهم، بل مجابهة بين حضارتين: حضارة المركز (الغرب) وحضارة المحيط (بلدان الاستعمار القديم). كما يعطي لهذين الطرفين مفهوماً دينياً: وهو الصدام بين حضارة "يهودية مسيحية" وبين حضارة "إسلامية كونفوشية". ولئن طرحت المشكلة بشكل سيئ، إلا أنها مشكلة حقيقية: فبعد انهيار الاتحاد السوفيتي، واستبدال "الشيطان السوفيتي"، "بالشيطان الإسلامي" وحلفائه المحتملين ممن نطلق عليهم اسم العالم الثالث، ثم تدمير العراق" كي يكون مثلاً للآخرين"، نتساءل هل ستحقق الولايات المتحدة حلمها في بسط نظامها الخادع "للسوق الحرة" على العالم كله؟ ومعنى ما - وهو ما شرحته في كتابي "نحو حرب دينية" - سيكون تصادماً حضارياً: إن وحدانية السوق ستضطر أن تحطم كل أولئك الذين يريدون الاحتفاظ بنظام آخر من القيم، غير القيم التجارية، والذين يدافعون عن هويتهم، وبالإضافة إلى ذلك عن معنى الحياة.

إن النقطة الحساسة في حدود الإمبراطورية الأمريكية "وهي ما كانت تسمى في زمن الإمبراطورية الرومانية قبل أن يمحوها البرابرة" بعبثات الإمبراطورية"، هي "الخليج العربي" لأنه محاط بأحواض البترول الأغزر في العالم، و سيبقى لعشرات السنين "عصب التنمية الغربية". فوق هذه العبثات، تحقق لوحداية السوق أحدث نصر، إذ جرى تدمير العراق، عبر حرب خاضتها الولايات المتحدة بتأثير جماعي ضغط في الولايات المتحدة دفعها لفتح نار المعركة، وقد حددها ألين بيريجيت في جريدة الفيفارو/عدد ٥ تشرين الأول ١٩٩٠/ بأنهما:

١- اللوبي اليهودي . ٢- لوبي رجال الأعمال .

وفوق هذه النقطة الحساسة من حدود الإمبراطورية الجديدة لا تتوقف إسرائيل عن لعب

الدور الذي رسمه لها مؤسسها الروحي تيدور هرتزل ، وهو أن تكون "حصناً متقدماً".

للحضارة الغربية ضد "بوبرية الشرق".

أما البرنامج الأكثر دقة لدور إسرائيل فقد ظهر جلياً في شباط ١٩٨٢ "أي قبل غزو لبنان بقليل"، في مجلة كيفونيم التي تصدرها المنظمة الصهيونية العالمية : وهو تفتيت كل الدول المجاورة من النيل حتى الفرات ، وهي الطريقة الأفضل التي تستجيب لأطماع الهيمنة العالمية للولايات المتحدة، في الموضع الأكثر حساسية على حدود امبراطوريتها .

كما فرضت على الشعب العراقي إجراءات حرمان مميت، من خلال الحظر الذي يستمر في القضاء على الأطفال في محاولة لسرقة حتى مستقبل هذا البلد . واليوم يرصد هدف جديد، ربما كان أكثر أهمية من الهدف السابق: إيران، التي لم يستطع العراق أن يهزمها، رغم الدعم المالي السخي، والسلاح الوفير، اللذين قدمتهما الولايات المتحدة وأتباعها .

لقد جرى تحديد الهدف الجديد في مؤتمر شرم الشيخ عام ١٩٩٦، وكانت الحكومة الإسرائيلية هي التي حددت الهدف: "مخاربة الإرهاب" و"التدخل الإنساني". هذان هما الإدعاءان الجديدان المتكاملان للإستعمار الجديد. وحدد شمعون بيريز ، ودون أن يمتلك أدنى دليل ، إيران بأنها "مركز الإرهاب" الدولي.

ومن المتفق عليه أن كلمة الإرهاب، تشمل كل أشكال مقاومة الشعوب دفاعاً عن استقلالها، مع استبعاد كل أشكال الإرهاب التي تمارسها الولايات المتحدة التي تهدد استقلال هذه الشعوب. وعلى سبيل المثال، يزعمون أن مقتل جندي إسرائيلي في الجزء المحتل من جنوب لبنان، بمعنى أن يُقتل محتل من قبل المقاوم، كمثل حدث في الماضي في فرنسا أيام الاحتلال النازي، هو عمل إرهابي. أما مذبحه المدنيين في قانا، والقصف الإسرائيلي الذي وصل حدود مدينة بيروت فهو "دفاع

مشروع"، تماماً كما هو "مشروع" تصفية النازيين لأربعين من رجال المقاومة في شاتوبريان انتقاماً لمقتل ضابط ألماني في باريس .

وعندما سقطت طائرة أمريكية فوق أولمبياد أتلانتا، وقبل إجراء أي تحقيق، وجهت أصابع الاتهام إلى إيران. ورغم ضغط وكالة المخابرات المركزية، على وسائل الإعلام، لم يثبت من خلال المعاينة الميدانية أي دليل على صدق هذا الادعاء.

من السهولة بمكان أن نورد العديد من الأمثلة لاختلاق المزاعم المتصلة "بالمعركة ضد الإرهاب" أو "التدخل الإنساني" و "الدفاع عن حقوق الإنسان"، لتبرير الاعتداءات المباشرة على الدول المتهمة، ووضع العراقيل في وجه التعامل التجاري معها. لقد تذرعوا بـ "تيان آن مين" لكبح نمو العلاقات الاقتصادية مع الصين، ولكن مقتل ألفي لبناني مدني في مذبحة قادها آريل شارون عام ١٩٨٢، لم تكن كافية للحد من الدعم الأمريكي لإسرائيل بالسلاح والمال، باعتبارها رأس حربة لوضع اليد على كل بترول الشرق الأوسط.

وإنه لأمر ذو مغزى أن الحاخامات الأكثر تطرفاً والأكثر شوفينية إنما تلقاهم في الولايات المتحدة، حيث تعيش الجماعة اليهودية الأكثر أهمية في العالم، بل إنها أكثر أهمية حتى من المجتمع الإسرائيلي نفسه. أما المحاربون القوميون الأكثر تعصباً فهم الحاخامات الذين تربوا في المدارس التلمودية التي أسسها الحزب القومي الديني برئاسة الحاخام الأمريكي "زفي يهودا كوك" (١٨٩١ - ١٩٨٢) والتي كانت مبادئها الرئيسية كما يلي :

"يتابع الله عمله للخلاص عبر المعجزة التالية : وضع كل هذه الأراضي تحت السيادة اليهودية. كل الأرض التوراتية اليهودية مقدسة، إنه تكليف إلهي : حماية الأرض وإحراقها، وبناء أكبر عدد ممكن من المستوطنات اليهودية فيها .. وبكل

تسوية إقليمية إنما تؤخر زمن الخلاص".

أما المجموعة الثانية من الحاخامات الأمريكيان والمعروفة باسم لوبافيتش والتي تستوحي أفكارها من حاخام بروكلين العجوز، اليعازر مزراحي، فتعلم أتباعها بكل صراحة ، أنه يحرم على الشعب اليهودي أن يتخلى عن أصغر كسرة من أرض إسرائيل الكبرى إلى العرب، وكذلك يحرم التفاوض معهم حول هذا الأمر .

تمثل إيران العقبة الرئيسية في هذا المشروع، وخاصة أنها تقيم علاقات طبيعية مع باكستان والهند والصين وروسيا، وحديثاً مع تركيا، التي تسير في طريق العودة إلى الإسلام. وتتابع إيران مسيرتها على الرغم من التعليمات الأمريكية بفرض حصار عليها .

وتشكل إيران مركزاً محتملاً لإعادة تجميع أجزاء كبيرة من الجزيرة الآسيوية الأوروبية في مواجهة أطماع حلف الأطلسي. ويمكن في ضوء هذه الحقيقة، تفسير الجهود التي تبذل في إطار الإستراتيجية الأمريكية تجاه العالم، لتأمين كل الإمكانيات لتطوير السلاح النووي الإسرائيلي، رغم رفض إسرائيل لأي رقابة دولية على نشاطها النووي.

إن نقطة الضعف الإسرائيلية في هذه الإمبراطورية، هي فقدانها للروح، ونعني بذلك فقدانها لأي مشروع تعاوني من أجل مستقبل الإنسان، إلا تنمية إنتاجها واستهلاكها من خلال تفوقها بالسلاح.

هذا هو النسب الذي اضطر معه هانتجتون لأن يقنع حقيقة أفكاره بتعارض مزعوم بين الحضارة اليهودية - المسيحية و "التواطؤ الإسلامي - الكونفوشيوسي" (وهو الوريث لأقدم الحضارات في العالم من دجلة إلى سورية إلى الصين) . وقد اعتبر المؤرخ توينبي أن النطاقيين السوري والآسيوي المركزي هما مركز الحضارة، فقال : " في سورية، أخذت المسيحية شكلها الذي انتشرت من خلاله في العالم الهلنستي كله ، وفيما بين النهرين، تشكلت النسطورية، ومذهب الطبيعة الواحدة،

وفي الحجاز، جنوب سورية، ظهر الإسلام في مكة، وفي الحدود الشرقية لشمال الجزيرة العربية، ولد المذهب الشيعي".
إنه تجديد غريب للقبطية في العلاقات الدولية، باسم "العولمة" الاستعمارية للاقتصاد، ضد الهويات الثقافية أو الدينية، لكل الحضارات الأخرى.

وينشأ عن هذا الأمر، بغية مقاومة هذا التوحيد للشكل بلا روح، ضرورة قيام اتحاد أوروبي-آسيوي مع أمريكا التي سماها مستعمروها القدماء باللاتينية، بغية إفشال محاولات الولايات المتحدة للقضاء على بذور المقاومة سواء في الميادين العسكرية والاقتصادية، أو الدينية والثقافية، والتي يمكن أن تنمو في كل القارات. إن محاولتها تفتيت مراكز المقاومة التي لا تقهر، تظهر الآن جلية في الكرة الأرضية كلها. كما تشجع في نفس الوقت الصراعات الإقليمية، فتعرض كوريا الجنوبية ضد كوريا الشمالية، وتايوان ضد الصين، والهند ضد الباكستان، وكذلك البوسنة ضد الصرب، لتبرير تدخلها العسكري على ما كان يعرف بالحدود بين الإمبراطوريتين العثمانية والنمساوية. وفي أمريكا اللاتينية تغذى الخلافات بين كوبا والبلدان الأخرى في أمريكا الجنوبية، أو بدقة أكثر من واجهة المحيط الهادئ "تشيلي" إلى واجهة المحيط الأطلسي لشبه القارة الأمريكية الجنوبية.

وتعتبر "خطة السلام" المزعومة في فلسطين النموذج الأكثر تعبيراً عن المنلورات الأمريكية، فهذه الخطة لا تقدم للفلسطينيين إلا غبار ما كان يتمتع به المواطنون السود في التنظيمات الإدارية، في ظل نظام التمييز العنصري في اتحاد جنوب أفريقيا (البانتوستان) ويمثل أقل من 6% من الأرض الفلسطينية محاطاً بطرق تصل المستعمرات الإسرائيلية بحماية الجيش الإسرائيلي. وقد شارك حزب العمل في هذا التفتيت، الذي اخترعه بيغن تحت اسم الحكم الذاتي، والذي تابع خلفاؤه من الليكود، الذين تسلموا السلطة اليوم، تنفيذه بسعي حثيث. إن هدف الحزبين، إلحاق فلسطين عن طريق زرع نصف مليون يهودي مستوطن، والاستيلاء على الأرض والماء.

وقد بدا هذا التحدي مجزياً للمعتدين، لأنه لم ينجح في تقسيم الفلسطينيين فحسب، بل أيضاً في انقسام العالم العربي بكامله، حول الموقف الواجب اتخاذه حيال هذه المناورات التقسيمية الكبرى.

ويعبر التناقض الرئيسي في العالم المعاصر، عن نفسه بمنتهى الجلاء في خلق الانقسامات إلى أقصى حد. والخبث الأكبر فيما يسمى الدفاع عن "الديمقراطية" وعن حقوق الإنسان، يمكن اكتشافه في حالة الجزائر الآن: فالتناقض كان واضحاً جداً، إذ اتخذ النظام "الديمقراطي الحر" اتجاهات متناقضة تماماً مع كل مبادئ هذا النظام، فقد قبل بوقف العملية الانتخابية "الحرّة" وساند الانقلاب العسكري بهدف مقاومة أصولية جبهة الإنقاذ الإسلامية.

وهناك، وكما يجري في فلسطين، كانت المشكلة الدينية هي التي دفعت لتحتل المرتبة الأولى. ويتطلب الأمر النضال ضد الحملة العالمية التي تشن باسم ديانة لا يجرؤ أحد على تسميتها: وحدانية السوق، والتي تصطدم عندما يتطلب الأمر، مع ديانات محددة، مثل إسلام أوروبا - آسيا وأفريقيا، أو مثل الحركات اللاهوتية التحريرية في أمريكا.

لو أن الإسلام، بدل أن يتمترس خلف ماضيه، استعاد المفهوم القرآني حول وحدانية الأديان، منذ أن نفخ الله روحه في آدم، مع "شريعة" تشكل قاسماً مشتركاً لكل أشكال الإيمان والحكمة، على مستوى العالم كله، وبكلمة أخرى، لو جمع بين أصالة القرآن في فقه التحرير، مع أصالة رسالة يسوع، بعد قرون من لاهوتيات الهيمنة، لاطمأنت هذه الجبهة العالمية إلى انتصارها على عالم بلا روح تسوده وحدانية السوق. هذا هو مدى اتساع الدراما التي تُلعب على مستوى الكوكب الأرضي، في كل المستويات: الثقافة والإيمان، وكذلك السياسة والاقتصاد.

وقد ظهرت محاولات لحشد الناس: ففي عام ١٩٩١، عقد في الخرطوم مؤتمر شعبي إسلامي عربي، بناء على دعوة من السودان وإيران.

إشارة أخرى كاشفة: ففي مؤتمر سيتل، عام ١٩٩٥، حيث أملت الولايات المتحدة أوامرها بقبول أهدافها في "سوق عالمية"، انسحب القادة الآسيويون الرئيسيون بسبب المطالب الأمريكي، حتى أن رئيس وزراء ماليزيا، وهي إحدى الدول المؤسسة لمنظمة "آسيان"، قد رفض أن يتابع أعمال المؤتمر تعبيراً عن احتجاجه على سياسة التدخل الأمريكي. أما كلينتون الذي عبّر عن نخبة أمله من الموقف الأوروبي، فقد أبدى رغبة في أن يتوجه بأنظاره نحو المحيط الهادي.

في عام ١٩٨٢، بنت الصين مركزاً للأبحاث النووية في أصفهان، في محاولة لوضع عقبة في وجه حرب وقائية ضد إيران، على غرار تدمير إسرائيل، في ظل سلام تام، مفاعل تموز النووي في العراق، في الوقت الذي كانت تبني هي سراً، ترسانتها النووية، إلى أن كشفت اعترافات الفيزيائي الإسرائيلي، مردخاي فعنونو، في جريدة لندن صاندي تايمز، في ٥ تشرين الأول عام ١٩٨٦، عن خطورة هذه الترسانة القادرة على محو كل المدن وصولاً إلى السد العالي في مصر.

وتضم المجموعة النووية الإسرائيلية، إضافة إلى مفاعل بلوتونيوم في ديدمونة، مركز البرمجة النووية في مورك "حيث يوجد فيه مفاعل أمريكي تجريبي"، وحقل اختبار صواريخ بالميكي، ومعمل تجميع في يوديفات وقواعد تخزين الأسلحة النووية التكتيكية في كفار وزاخريا، وايلابون.

وما زال فعنونو، منذ ذلك الحين، في السجون الإسرائيلية، بينما تستنكر الحكومة التجارب النووية في الصين، والهند، وباكستان، وكازاخستان التي ورثت جزءاً من السلاح النووي السوفيتي.

ويكشف التحالف الحالي، بين الليكود والأصوليين الدينيين، في أعقاب انتخابات ١٩٩٦، وبشكل أكثر وضوحاً من أي وقت مضى، الدور الذي تحضر إسرائيل نفسها له وهو تفجير حرب عالمية جديدة.

وربما تكون الصدمة أكثر وحشية لاسيما وأن روسيا، التي تحتزن كمية ضخمة من الأسلحة النووية، قد تحولت إثر تفككها إلى دولة شبيهة تماماً بإسرائيل: أي جيش يمتلك دولة، لا دولة تمتلك جيشاً.

وفي إطار الفوضى وتفكك الدولة، اللتين حققهما يلتسين بمساعدة الولايات المتحدة، لا نستطيع أن نتصور إطلاقاً مخرجاً آخر للتخلص من الإهانات ومن أشكال التمزق التي تعاني منها البلاد منذ "استعادة الرأسمالية"، إلا الدكتاتورية العسكرية القومية.

ونتصور أنه أمر سيئ وجود جيش بلا دولة، في خدمة بلد توقف عن الوجود بسبب غياب المشروع الجماعي. ولن نستطيع هذه الديكتاتورية العسكرية التي لن تكون نتاج حركة تاريخية، وإنما انطلاقاً من منطق جبري لعلاقات القوى في العالم، أن تواجه منظوراً آخر غير التحالف مع ألمانيا وآسيا المركزية، بهدف مقاومة التبعية لواشنطن وإسرائيل، المتمثلة باحتواء السوق الروسية ضمن النظام العالمي الجديد في صيغته الانحطاطية والمافيوية. ويتوجب على هذا البلد أن يختار بين هذين العالمين، ولن يعدم التشيع التاريخي للمسيحية الأرثوذكسية، والقومية الروسية، من الحصول على الوسائل اللازمة لتوجيه هذا الاختيار.

ولم تعد أوروبا حليفاً دائماً ومؤكداً للولايات المتحدة، ليس فقط لأن معاهدة مايستريخ جعلت من أوروبا ملحقاً تابعاً لحلف الأطلسي، مبدية هذه الأيام شرورها الاقتصادية والثقافية، وإنما لأن انقسام أوروبا على نفسها يظهر أكثر فأكثر.

ويشهد على ذلك حادثان حاليان:

✳ بينما قبلت بريطانيا وفرنسا أن تجعلا من جيشيهما ملحقين بالجيش الأمريكي في العراق، فقد عارض ٨٠٪ من الشعب الألماني التدخل العسكري في هذا البلد.

✳ وفي يوغسلافيا كان الألمان الواجهة للتحالف مع الكروات بينما لم يتخذ البريطانيون والفرنسيون مواقع معارضة للصرب إلا بضغط جرمانى-أمريكي.

وفي اللحظة التي تحوّل فيها الأمريكيون من دائن إلى مدين رئيسي، حيث أصبحت استثماراتهم، الأقل في العالم الصناعي، على الرغم من قوتهم التي تأتي من تقنية ضغط الزر، ومن جيشهم الذي لا يحركه أي مشروع إنساني، ولا يحلم، شأنه شأن البنتاغون، إلا بحروب يكون فيها الهلاك "حتى الصفر". وتظهر هذه البلاد التي يريد قادتها أن يصبحوا سادة العالم، كجبار بقدمين من صلصال، بسبب هشاشته الاقتصادية الموهبة لبعض الزمن، بالمضاربات المالية التي حولت المصارف إلى كازينوهات، وحيث تضاعفت إفلاساتها، بعد إفلاسات صناديق التوفير .

لهذا السبب، تراهن الولايات المتحدة، ولو لزمان، على سياسة التسليح، لمواجهة صعود عمالقة آخرين. ليس فقط بالتسليح المبالغ فيه لمرتزقتهم الرئيسيين في الشرق الأوسط: إسرائيل، ولكن أيضاً لتأخير بزوغ الصين. ومثلما تبحث إنكلترا عن المراوغة في إعادة هونغ كونغ إلى الصين، تقوم الولايات المتحدة بتسليم طائرات إلى تايوان بقيمة ٤,٥ مليار دولار، في الوقت الذي باعتها فرنسا فيه، ستين طائرة ميراج.

كل ذلك يحدث لمنع الصين من التوحد مجدداً، الصين التي ستصبح بسوقها الداخلية لمليار و ٢٠٠ مليون إنسان، ومصادرها الطبيعية الكبرى، واليد العاملة الرخيصة، قوة عالمية كبرى.

وقد دخلت الولايات المتحدة، في مرحلة "قصور حراري" من تاريخها، أي مرحلة من التفكك الداخلي بسبب النمو البائس لأمريكا الأخرى، النمو البائس لثلاثة وثلاثين مليون مواطن يعيشون تحت عتبة الفقر، ومن التفتت الاجتماعي بسبب التمييز العنصري الممتد عبر القرون، وبشكل خاص ضد السود، والذي تشهد عليه فتن لوس أنجلوس والتجمع الاحتجاجي لمليون أسود في واشنطن والذي قاده الزعيم الأسود فروحان، وكذلك الانحلال الاجتماعي بسبب المخدرات والفساد، والمضاربات الطفيلية

مرة أخرى نقول، لقد استطاع النظام "المركز" الذي يسعى عبر القوة التقنية الفريدة لأسلحته، أن يجعل من سيادة دول "المحيط" سيادة محدودة، وأن يحتكر لنفسه "حق التدخل" مموهاً ذلك، عند الإمكان، بأنه تدخل إنساني تحت غطاء مؤسسات يفتعلها مثل الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي.

الهوامش

يحمل الكتاب بحشد كبير من الأسماء والأعلام، لذلك آثرت إثباتها في نهاية كل فصل. أما الهوامش التي وردت في النص الأصلي للكتاب ، فقد أشرت إليها بكلمة غارودي.

١. نحكم هنا على الوحشية النازية في أوروبا، ولكن أحداث سطيف (الجزائر) عام ١٩٤٥، وهايفوتج عام ١٩٤٦ ومدغشقر عام ١٩٤٧-١٩٤٨، والدار البيضاء عام ١٩٤٧، وساحل العاج عام ١٩٥٠، تدل أن المجازر وأعمال التنكيل التي ارتكبتها جيوش الجمهورية الفرنسية لم تتوقف (غارودي).

٢. لقد نشرت النص العبري الأصلي، وترجمته إلى الفرنسية في كتابي "فلسطين أرض الرسالات المقدسة" (المنشور عام ١٩٨٦-غارودي).

٣. " آسيان ASIAN " منظمة دول جنوب شرق آسيا. هدف المنظمة إنشاء سوق مشتركة بين ماليزيا، وأندونيسيا، وتايلاند، وسنغافورة، وبروناي، والفلبين. وكرد فعل أمريكي، شبيه بتأثر الماء على النار، قامت الولايات المتحدة، بإنشاء منظمة، تضمها وأستراليا، ونيوزيلانده، باسم "الاتحاد الاقتصادي للآسيا في المحيط الهادئ (APEC - غارودي).

الولايات المتحدة طليعة الانحطاط

الفصل الثاني

الفصل الثاني

وحدانية السوق

تنبع كل دواعي هذا الانحطاط من منطق "اقتصاد السوق" الذي أصبحت نسخته الأخيرة الديانة المسيطرة، ديانة لا تستطيع أن تعلن عن اسمها الحقيقي: "وحدانية السوق".

عاصر السوق، كمكان للتبادل، كل المجتمعات التي طبقت مبدأ تقسيم العمل، فمنذ ما قبل التاريخ، تشهد المشاغل، ومنتجات الصوان المنحوت، أنها لم تكن موجهة للاستخدام الشخصي، وإنما لمقايضة احتياجات أخرى في الحياة. ثم تكون سوق القرية التقليدي، حيث كان يحمل إليه البيض والدجاج والخضار لبيعها مبادلة مع بضائع أخرى تنتجها الأداة أو المهارة أو لدفع أجور خدمات البيطار أو الحلاق.

وهناك اختلاف أساسي بين أشكال السوق المتعاقبة، وهو وجود الوسيط، أي النقد الذي يستخدم في الأصل كأداة قياس، تقاس بها وفق قاسم مشترك، منتجات الأعمال المختلفة كمّاً ونوعاً. لكن السوق بقيت وسيلة للاتصال والتبادل، أما غاية الحياة فتبقى خارج هذه السوق، وتبنى على تراتبية اجتماعية، وقيم أخلاقية ظاهرة أو مضمرة، وديانات نشأت خارجه، ولم تبحث عن مبرراتها فيه.

ولم يتحول السوق إلى "ديانة" إلا عندما أصبح المنظم الوحيد للعلاقات الاجتماعية والشخصية والقومية، والمصدر الوحيد للسلطة والمراتب الاجتماعية.

ولا يعنينا هنا أن نؤرخ لهذا التحول، الذي أصبحت فيه كل القيم الإنسانية قيماً تجارية، بما فيها الفكر والفنون والضمائر:

وسنكتفي بالإشارة إلى النتائج الاقتصادية والسياسية والروحية للصورة الأخيرة لهذا القرن، ولإعطاء نظرة إجمالية لبعض الميادين، كي نحرر أنفسنا من النظرة "التخفيفية" لخطورة هذه النتائج، ولهذا "القصور الحراري" الإنساني الذي يراه بعض منظري البنتاغون وأتباعهم في العالم، بحسب عنوان كتاب فوكوياما: "نهاية التاريخ".

وسوف يقود الأمر، إذا ما وصل هذا الانحدار منتهاه، إلى نهاية الإنسان مما يتصف به أساساً: سمو المقصد مقابل التخلي عن الحتمية الاقتصادية التي يعتبرونها قوانين طبيعية، تماماً مثل الغرائز الفطرية الحيوانية التي تسود البحار وحدها، حيث يتغذى السمك الكبير بالتهام الأسماك الصغيرة، أو التي تسود الأرض من خلال الفوضى البيولوجية للمليارات النطف أو الحيوانات المنوية، لتكوين جنين بالصدفة.

وما تتصف به "وحدانية السوق" في الواقع، هذه الليبرالية الشمولية، هو إحتقار حرية الإنسان، وبتزعه بالتالي عن بعده الذي يتميز به وهو: أنه ليس نتاجاً لقوانين الطبيعة، بل العكس، إنه قادر على تكوين مشاريع ليست امتداداً بسيطاً للماضي، ولا نتيجة لغرائزه الحيوانية، أو مصلحته الفردية. لقد بالغ آدم سميث في هذا العزل للإنسان فكتب يقول:

"إن الخطوط الكبرى لعالم الاقتصاد الحقيقي، قد رسمت لا وفق خطة شاملة برزت من عقل منظم، ثم نفذت اختياراً من قبل مجتمع ذكي، إنما من خلال تراكم عقود لا حصر لها، رسمها حشد من الأفراد أذعنوا لقوة غريزية، دون وعي بالهدف الذي سيصلون إليه. "من كتاب أبحاث في الطبيعة وأسباب غنى الأمم" (١).

من آدم سميث حتى فريدريك فون هايك مروراً بباستيا وفريدمان، تكرر رفض مفهوم القصدية (٢).

وقد كتب ميلتون فريدمان في كتابه "حرية الاختيار" ١٩٨١ يقول :

"إن التنسيق بين نشاطات ملايين البشر، الذي لا يعرف أي منهم إلا مصلحته الشخصية، قد حسن، أوضاعهم جميعاً. ويقوم نظام الأسعار بسد هذه الثغرة بغياب أي توجيه مركزي، ودون الحاجة لأن يتحدث الناس في هذا الأمر أو يحبوه. إن النظام الاقتصادي هو انبثاق، أي أنه ليس نتيجة مقصودة أو مطلوبة من قبل عدد كبير من الأشخاص تحركهم مصالحهم الشخصية وحدها. ويقوم نظام الأسعار بوظيفته بشكل جيد، وبكثير من الفاعلية، بحيث أننا لا نكون واعين، وفي القسم الأعظم من الوقت، أنه يقوم بدوره".

ويضيف فون هايك في كتابه "الفردية والنظام الاقتصادي":

"ليس أمام المرء في مجتمع معقد من اختيار آخر إلا أن يكيف نفسه لما يبدو له أنها قوى عمياء للسيرورة الاجتماعية".

أصبح ممكناً اليوم أن نسترجع مسار النمط الغربي للتنمية، منذ أن وقع الخطأ القاتل في توجه ما سمي بعصر النهضة، أي نمو حضارة الكم والتفكير الذرائعي، والديكارتية، وديانة الثروة، بعد أن فصلت عن البعد الأول للعقل وهو التأمل في الغايات النهائية للحياة ومعناها.

وكتب ميشيل البرت في كتابه "الرأسمالية ضد الرأسمالية" ١٩٩١ .

إن الأمر المطلق "أو الفعل الضروري بذاته"، هو إفراغ المسألة الفلسفية من القصدية "الغائية". هذه هي في النهاية، الغاية الأخيرة من وحدانية السوق. إنها "ربطنا" بالحياة الأكثر زيفاً، التي صوروها منذ أول فيلم أمريكي يبدأ بصيد

الهنود، مع "سفاحي الغرب الأمريكي"، ومع غاب المال، مع مسلسل "دالاس"، مروراً بكل أشكال العنف والهمجية، مع باتمان "الرجل الوطواط"، مروراً الترميناتور الماحق، وانتهاء برموز ارتدادنا إلى عالم الديناصورات.

ولن نورد هنا إلا ما يشكل في يومنا هذا، المدماكين الأكثر صلابة لتوسع السوق: المخدرات والسلاح.

يبلغ حجم التعامل بالمخدرات في الولايات المتحدة اليوم، من الضخامة ما يعادل أرقام التعامل في صناعة السيارات، أو صناعة الفولاذ. ويزداد استهلاك المخدرات طردياً، مع فقدان الحياة لمعناها، نتيجة للبطالة والتسريح، أو أمور أخرى. إن الغاية النهائية للحياة هي الاستهلاك الذي يخلق ازدهار "السوبر ماركت". وإنه لأمر ذو دلالة أن الرقم القياسي لانتحار اليافعين، سجلته الدول الأكثر غنى: الولايات المتحدة، والسويد. في الجنوب، يموت الناس بسبب نقص وسائل العيش، أما في الشمال فيموتون لانعدام غايات الحياة.

ويعتبر الاستهلاك المتزايد للمخدرات، أحد النتائج الطبيعية لوحداية السوق: أولاً، بسبب إنتاجها. إن الربح الذي تدره نبتة الكوكا التي يستخرج منها الكوكاين، على الفلاح البوليفي، أكبر بعشر مرات من ربح نبتة الكاكاو أو البن، وهي وحدها القادرة على السماح له بالحياة. كما أن الدولة، ملزمة بتسديد ديونها لصندوق النقد الدولي. ونتيجة لاستهلاك المخدرات، تعاني الولايات المتحدة من ثلاثة ملايين مصاب بالتسمم المزمن، أما الذين يتعاطون المخدرات فيقدر عددهم بعشرين مليون أمريكي. أما في فرنسا، واستناداً إلى تقديرات مؤسسة سوفو فقد تناول فرنسي واحد من أصل خمسة تتراوح أعمارهم بين ١٢-٤١ عاماً، الحشيش، أو ما زال يتناوله.

أصبحت المخدرات بخور "الكنيسة الجديدة"، نعني وحدانية السوق. ويعطينا الاتحاد السوفيتي معنى كبيراً، فمنذ العودة إلى الرأسمالية، انفجر إنتاج واستهلاك المخدرات، وتضاعفت مساحة الأراضي المزروعة بالخشخاش في أوزبكستان خلال عامين فقط (١٩٩١-١٩٩٣). أما أفغانستان، فقد أصبحت منذ عام ١٩٩٣ البلد الأول المنتج للأفيون، فقد تضاعف إنتاجها ثلاث مرات.

أما في ميدان السلاح، فقد استمرت صناعته الأكثر ازدهاراً في الولايات المتحدة، وجعل منها القوة الأولى في العالم، منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى. وقد حملت الحرب العالمية الثانية، والتي أصبحت الولايات المتحدة بفضلها تملك نصف ثروة العالم، حلاً نهائياً للضرورة الاقتصادية فيها، والتي بدأت عام ١٩٢٩. كما أدت الحرب الكورية إلى ازدهار اقتصادي جديد. أما بحزرة العراق، فقد أدت بما رافقها من انتشار من خلال النقل الحي عبر القنوات الفضائية، إلى صقل سمعة الأسلحة الأمريكية حيث ارتفع الخط البياني للإنتاج بعد انتهاء الحرب بشكل سهمي.

وهناك نتيجة طبيعية أخرى لوحداية السوق: الفساد.

حدد آلن كوتا منطق هذا النظام: "إن تصاعد وتائر الفساد أمر لا يمكن تجنبه نتيجة انطلاق النشاطات المالية والسمسرة. وبقدر ما تتيح لنا المعلومات عن العمليات المالية من مختلف الأنواع، وعلى الأخص عمليات الدمج، والشراء، والمكتب العام للمشتريات، التي تسمح بتكوين ثروات يوضع دقائق، من المستحيل تكوينها من خلال عمل كثيف يستمر حياة كاملة، فإن إغراء البيع والشراء يصبح أمراً لا يمكن مقاومته".

ويضيف: "إن الاقتصاد التجاري سيلقى دعماً دائماً من هذه السوق الأساسية.. ويلعب الفساد دوراً شبيهاً بالخطئة".

وليس هناك كلام أفضل من هذه العبارات: في نظام يباع كل شيء فيه ويشترى، يتوقف الفساد، بل وحتى الدعارة، عن كونهما انحرافات فردية، ليصبحا قانونين بنويين في صلب هذا النظام (٤) .

والعهر السياسي هو المثال الأكثر فضحاً. فالبعض أيد حرب الخليج من أجل حفنة من الدولارات. والبعض برّر نزول عشرات الألوف من الجنود الأميركيين إلى أرض مقدّسة ومحرمّة على كل الكفار، ودفع نفقاتهم، أما يلتسين فقد باع بلاده رخيصة، بعد أن نام على أبواب صندوق النقد الدولي، الذي أرسل إليه سوروبس الشهير ليكون حاميه الكفو.

هذه هي الظواهر التي تحدد انحطاط النظام، حيث تدر المضاربات أكثر بكثير مما يدره الاستثمار في ميدان الإنتاج أو الخدمات.

وتحمل كلمة المضاربة معنى محدداً كالذي سجله معجم روبرت في التعريف التالي: المضاربة عملية مالية تتضمن الاستفادة من تقلبات السوق "حركة القيم والبضائع" من أجل تحقيق منفعة.

وقد لاحظ موريس آلياس الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد أن التدفق المالي يرتفع في المتوسط إلى ألف ومئة مليار دولار في اليوم، أي أربعين مرّة أكبر من التدفق المتصل بالقواعد التجارية. إن نظاماً كهذا لا يمكن الدفاع عنه "آلياس: الغرب على حافة الهاوية-مقابلة في جريدة الليبراسيون في ٢ آب ١٩٩٣".

تشير هذه الحقائق أن النظام القائم لوحداية السوق يحقق للمرء ربحاً، فيما لو دخل ميدان المضاربة بالمواد الأولية، أي أوراق النقد، أو ما يدعوه الاقتصاديون "المنتجات المشتقة"، وهي كل مالا يؤخذ في الحساب، عند تعداد المنتجات أو الخدمات، أكبر أربعين مرّة مما لو عمل في ميدان الإنتاج أو الخدمات.

الهوامش

- آدم سميث (١٧٢٣-١٧٩٠): فيلسوف واقتصادي انكليزي يعتبر مؤسس علم الاقتصاد الكلاسيكي، اشتهر بكتابه "دراسة في طبيعة وأسباب ثروة الأمم". يعتبر هذا الكتاب المحاولة الأولى في تاريخ الاقتصاد، الهادفة لفصل الاقتصاد السياسي عن العلوم المتصلة به، السياسية والأخلاقية والدينية، ويتضمن تحليلاً عن عملية الغنى الاقتصادي، وتوزيع هذا الغنى بين الأمم والأفراد. ويرى أن المصادر الأساسية لكل الدخل هي الإيجار، والأجور والأرباح. كما درس تطور الصناعة والتجارة لدى الأمم الأوروبية، وطبيعة رأس المال. والموضوع الرئيسي الذي صيغ باعتباره لرأس المال، بغية إنتاج الثروة وتوزيعها، يكون في غياب التدخل الحكومي، وفي حرية التجارة.

ويرى سميث أنه بالإمكان تشجيع الإنتاج والتبادل، وبالتالي تحسين مستوى المعيشة فقط، من خلال النشاط الفعال لرجال التجارة والصناعة على أن يعملوا في ظل أقل ما يمكن من سيطرة الحكومة وتدخلها.

وقد شهدت هذه النظرية تعديلات هامة من قبل اقتصاديين متعددين، على ضوء التطورات التي طرأت منذ زمن سميث، ولكن نظريته-مع ذلك- لعبت دوراً كبيراً في رسم الرأسمالية. (موسوعة فانك رواجنل-المترجم).

٢. فون هايك: اقتصادي انكليزي من أصل سويدي ولد عام ١٨٩٩، حائز على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية. درس الأزمات الدورية في الاقتصاد.

- ميلتون فريدمان : اقتصادي أمريكي ولد عام ١٩١٢ حائز على جائزة نوبل في الاقتصاد. اشتهر بدراسة مشكلات النقد.

- فريدريك باستيا (١٨٠١-١٨٥٠): اقتصادي فرنسي دافع عن حرية العمل، وحرية التبادل.

٣. تشير دراسة أجرتها وزارة الصحة الأمريكية، أن استخدام المهدئات عند المراهقين في سن ١٢-١٧ عاماً، قد ازدادت ٧٨% ، ما بين عامي ١٩٩٢-١٩٩٥. وقد ارتفع استهلاك جبوب الهلوسة، مثل جبوب ل.س.د، إلى ١٨٣% (٥٤% ما بين عامي ١٩٩٤-١٩٩٥)، وارتفع استهلاك الكوكايين إلى ١٦٦%، والماريجوانا إلى ١٠٥% ٣٧% ما بين عامي ١٩٩٤-١٩٩٥.

واعترف ١٠,٤% من الشباب الأمريكي، من نفس الشريحة العمرية، أنهم تناولوا المخدرات خلال الشهر السابق على الاستطلاع الذي أجرته وزارة الصحة.

وتدل دراسة أخرى، رسمية أيضاً أن حالات الإسعاف التي سجلتها المستشفيات، بسبب الإسراف في تعاطي المخدرات، قد ازدادت ٩٦% في حالات تعاطي الماريجوانا، و ٥٨% في حالات تعاطي الهيروين، و ١٩% في حالات تعاطي الكوكايين - غارودي).

٤. من الملاحظ أن عودة الرأسمالية إلى بلدان شرق أوروبا، قد رافقها ارتفاع مجنون في انتشار البغاء. (غارودي)

الولايات المتحدة طليعة الانحطاط

الفصل الثالث

الفصل الثالث

الولايات المتحدة طليعة الانحطاط

لكي نفهم لماذا نعتبر انتشار طراز الحياة الأمريكية "وأوهامها"، أحد الأسباب الحقيقية لتفكك الأخلاق وانحطار الفنون في يومنا هذا، نجد من الضروري أن نضع هذه المشكلة ضمن منظور التاريخ الأمريكي، لأن انحطاط الثقافة الذي يلعب دوراً منظماً في حياة المجتمع الأمريكي، إنما ينحدر من طبيعة تاريخ الولايات المتحدة.

لعبت الثقافة والايديولوجيات في أوروبا دوماً، دوراً هاماً في الحياة السياسية، كما جرى على سبيل المثال، في أوروبا المسيحية، وفي عصر التنوير، وفي عصر الثورة الفرنسية، وفي عقود القوميات، والماركسية وثورة أكتوبر.

أما في أمريكا، فخارجاً عن الهنود، السكان الأصليين الذين نظمت حضارتهم علاقاتهم الاجتماعية "قبائل الأنكا مثلاً"، والذين فقدوا ٨٠% من عددهم بسبب التصفية العرقية، ثم هُـمِّشَ من بقي منهم، وزُجَّ في "محميات"، فإن كل السكان الذين يعيشون في الولايات المتحدة هم من المهاجرين.

ومهما كانت أصول هؤلاء المهاجرين، وحضاراتهم الأولى، فقد جاؤوا إلى أمريكا بحثاً عن العمل وكسب المال. وسواءً كانوا إيرلنديين أو طليان، أو عبيداً سوداً غُـرِّبوا عن مواطنهم الأصلية قسراً، سواءً كانوا مكسيكيين أو من بورتوريكو، فقد جاء كل منهم يحمل معه دينه وثقافته. ولأنه لم يكن لدى هؤلاء المهاجرين والمهجرين ديانة أو ثقافة مشتركة، فقد كانت الرابطة الوحيدة التي تجمعهم، تشبه ما يربط بين أفراد فريق يعمل في مشروع مشترك.

أما الولايات المتحدة، فهي تنظيم إنتاجي، تضبط عمله، نفس العقلية التكنولوجية والتجارية، حيث يشترك فيها المنتج والمستهلك، في غاية واحدة هي النمو الكمي للرفاه. أما الهوية الشخصية، الثقافية، والروحية أو الدينية، فهي مسألة خاصة، وفردية بشكل جازم، لا شأن لها في آلية عمل هذا التنظيم، ولا تتدخل فيها.

ولا يستطيع الإيمان، الإيمان بمعنى الحياة، أن يعيش في مثل هذه البنى الاجتماعية، إلا لدى الجماعات التي حافظت على هويتها وثقافتها القديمة، أو لدى بعض الأفراد ممن تغمرهم روح البطولة. أما الغالبية العظمى من هذا المجتمع، فقد مات الله عندها، لأن الإنسان فيه، قد بتر عن بعده الرباني، وهو البحث عن معنى الحياة.

وهكذا أصبح المكان خالياً ليحل فيه تشرذم الطوائف، والخرافات، وتسرب المخدرات، وسموم الشاشة الصغيرة، كل ذلك تحت غطاء طهرية رسمية، ترضى بكل أنواع التمييز، وتبرر كل المجازر.

إن أول مراقب نافذ البصر لواقع الولايات المتحدة كان توكفيل الذي كشف عام ١٨٤٠ في كتابه "الديمقراطية في أمريكا"، حتمية آلية بناء الدولة قائلاً: "إني لا أعرف شعباً يحتل فيه حب المال حيزاً كبيراً من قلوب الناس أكثر من هذا الشعب، شعب يشكل تجمعاً من المغامرين والمضارين". وما زلنا اليوم، قادرين أن نجد في تاريخهم أسس انحطاط ثقافتهم.

فمن جهة العلاقة بالطبيعة، لم تأخذ كلمة "الحدود" وعلى مدى قرن كامل، نفس المعنى الجغرافي الذي أخذته في أوروبا. كان الحيز المكاني بالنسبة لهم امتداداً مفتوحاً، وبقي كذلك حتى نهاية القرن التاسع عشر، حيث بلغ التوسع مداه بالوصول إلى المحيط الهادئ. عندها فقط أعلن عن "ترسيم الحدود". كان هذا الفضاء الجغرافي مفتوحاً لكل أنواع السلب، وأشكال الإبادة: إبادة الغابات، وحيوان البيزون "البقر الأمريكي"، وكذلك التنقيب المحموم في مناجم الذهب والفضة.

أما العلاقة مع البشر الآخرين فكانت ذات طبيعة خاصة: في البداية كان اصطياد الهنود للاستيلاء على أراضيهم، دون أن يترك لهم خيار، غير خيار التصفية العرقية أو التصفية في "المحميات". وبعد ذلك، ساد بين البيض أنفسهم، قانون الغاب، لاقتسام ثروات الهنود المسروقة، وأراضيهم، أو الذهب المأمول استخراجه.

أما ما يتعلق بمعنى الحياة، فقد تقلص إلى البعد الكمي للثروة أو الأرض أو كنوزها. كانت حياة "الوستون" و"الغرب الأقصى" -ماعدا بعض الاستثناءات- تضيي لبوس العظمة على هذه "الملحمة" العنصرية، وسيادة قانون الأقوى في الحرب التي شنها الجميع ضد الجميع. أما البيوريتانية المسيحية، فلم تلعب أي دور في العلاقات الاجتماعية القائمة آنذاك إلا دور التبرير.

ويشكل العنف الأكثر دموية والذي يرعاه نفاق ديني، سمة دائمة في تاريخ الولايات المتحدة منذ تأسيسها. وقد حمل البيوريتانيون الإنكليز الذين نزلوا أمريكا، حملوا معهم الاعتقاد الأشد فتكاً في تاريخ الإنسانية، وهو الاعتقاد بفكرة "الشعب المختار"، الذي أعطى الشرعية لعمليات استئصال السكان الأصليين واغتصاب أراضيهم، وكأنها أمر إلهي، اقتداءً بالنموذج التوراتي، نموذج يشوع، حيث أوكل "رب الجنود" لشعبه مهمة ذبح السكان الأصليين في بلاد كنعان والاستيلاء على أراضيهم.

وتماماً مثلما فعل الإسبان الذين وصفوا تصفية هنود جنوب القارة، أنها عملية "تنصير"، فقد استلهم البيوريتانيون الإنكليز سفر يشوع في مطاردتهم للهنود، وسرقة أراضيهم، وعمليات "الاستئصال المقدسة"، على غرار ما ورد في التوراة.

كتب أحدهم يقول: "من الجلي" أن الله دعى المستعمرين إلى الحرب، حيث يركن الهنود إلى عددهم وأسلحتهم، يتربصون الفرص لارتكاب الشر، مثلما فعلت

قبائل الأماليين، والفلسطينيين الذين تحالفوا مع آخرين ضد إسرائيل.. "من كتاب ترومان نيلسون: بيوريتانيو ماساشوستس: من مصر إلى أرض الميعاد - اليهودية". وغالباً ما يصور "إعلان استقلال الولايات المتحدة"، في ٤ تموز ١٧٧٦، أنه تصور مسبق لإعلان "حقوق الإنسان والمواطن" في فرنسا الذي صدر عام ١٧٨٩. إلا أن إعلان الإستقلال هذا، هو في حقيقة الأمر، مثال مذهل للنفاق الذي توحيه كلمة "الحرية" حسب المفهوم الأمريكي.

ينادي الإعلان في سطورهِ الأولى: "يولد كل الناس متساوين. وقد وهبهم الخالق حقوقاً غير قابلة للتنازل عنها: حق الحياة، وحق الحرية، وحق البحث عن السعادة".

إلا أن "الحرية" الأمريكية تجلت بشكل آخر: الاحتفاظ بالرقائق الأسود قرناً كاملاً بعد الإعلان. واحتاج الأمر حرباً أهلية لتوضع عام ١٨٦٥، نهاية لما كانوا يسمونه حتى ذلك الحين "المؤسسة الخاصة"، أي بمعنى آخر "الرق". ومنذ تحرير العبيد لم يترك لهم مكان في المجتمع، ولم يكن يسمح لهم بامتلاك واحداً فقط من الستين أربانت "قياس فرنسي" المسموح به للبيض.

بعد ذلك، ولد إرهاب الجمعيات السرية، مثل منظمة كوكلوكس كلان. أما قوانين السود فقد أبعدت العبيد القدامى عن الحياة السياسية، كما أبعدهم التمييز العنصري عن المجتمع المدني. وهكذا ورغم توضيحات مارتين لوثر كينج، تستمر التفرقة العنصرية إلى يومنا هذا. وتفوح رائحة النفاق أكثر عندما يتعلق الأمر بالهنود. إنها المرة الأولى التي يظهر فيها بقوة ما سيصبح لاحقاً المبدأ المحرك لكل الاعتداءات الأمريكية المستقبلية للولايات المتحدة في العالم: وهو أن العدوان والتصفية العرقية، صوراً مسبقاً على أنهما ردود فعل دفاعية. وقد وصف إعلان الاستقلال الذي نادى بالحرية والمساواة، وصف الهنود "بالتوحشين الذي لا يعرفون الرحمة، والمعروفين بحبهم لإشعال الحروب، وارتكاب المجازر".

من هذا المنطلق، تحدث الإعلان عن مجتمعات السكان الأصليين، كي يبرر مقدماً المجازر واغتصاب الأرض بحجة "الدفاع المشروع". وهبط عدد السكان الهنود بحكم عمليات التصفية من عشرة ملايين إلى مئتي ألف فقط، وكأن الأمر، أن الهنود هم الذين غزوا أرض المستعمرين، لا أن المهاجرين من أوروبا، هم الذين وفدوا ليغتصبوا أراضيهم ويدمروا حياتهم.

هكذا كانت السياسة الأمريكية الثابتة، منذ ذاك الحين، انطلاقاً من "الخطيئة الأولى" بحق الهنود والأرقاء السود.

قال سيمون بوليفار، أحد أبطال محاولات الاستقلال في أمريكا اللاتينية في أواسط القرن التاسع عشر: "يبدو أنه كتب على الولايات المتحدة أن تقوم بتعذيب وإذلال القارة باسم الحرية".

ويشهد توكفيل على بربرية المستعمرين تجاه الهنود الذين استخدموا أسلحة لا يمكن مقارنتها بأي مقياس بأسلحة الغزاة. ووصف بسخرية لاذعة، وإنسانية دامية انتصار "الحرية"، تلك المسيرة المظفرة للحضارة عبر الصحراء قائلًا: "في قلب الصحراء، وفي أواسط الشتاء، حيث كان البرد قارساً جداً، قام ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف بمطاردة الأعراق البدوية من الوطنيين الذين كانوا يفرون أمامهم، حاملين مرضاهم وجرحاهم، وأطفالاً ولدوا حديثاً، وشيوخاً على حافة الموت". وتابع يقول: إن المشهد كان مثيراً ولم يمح من ذاكرته أبداً.

هكذا بدأ تاريخ "الشمال" في "العالم الجديد"، كما صورته نعوم شومسكي في كتابه "ايدولوجيا واقتصاد". وفي عام ١٧٥٤، وصف بنيامين فرانكلين، الناطق الرسمي البارز باسم التنوير، وصف "أب الأمة" بأنه الرجل الذي يطرد السكان الأصليين، كي يفسح المكان لأمته.

وأعطى جورج واشنطن الدرس نفسه لقبائل الايروكواس، عندما كلف جيشه بتدمير مجتمعيها وحضارتها، وهما مجتمع وحضارة متقدمان نسبياً بمقاييس عام ١٧٧٩. لم تشهد القرون المتعاقبة، إلا نادراً أن ينظر إلى مثل هذا النفاق والجبن الأخلاقي الواضح، بمنظار الإعجاب والاحترام.

وفي عام ١٧٨٩، وصف توماس جفرسون، ما سماه "اتحادنا"، بأنه المنطلق لإعمار كل أمريكا، الشمالية منها والجنوبية. وقال إنه لأمر حسن أن تبقى القارة بيد العرش الإسباني، إلى أن يصبح "مجتمعنا قوياً بما يكفي ليتمكن من التهام القارة قطعة قطعة" ..

أما جون كيتزي آدامز، مهندس الفكرة التي قادت إلى وضع مبدأ مونرو فقد وصف "الدومينيون" على أنه قارة أمريكا الشمالية. وقد أوضح فكرته بقوله: هذا هو قانون الطبيعة. وقد جرى تطبيق هذا "القانون" تطبيقاً واسعاً جداً. فقد استخدمه آدامز من جديد في القضية المتعلقة بالجهود الخائبة التي بذلتها الصين لمنع توريد الأفيون إلى بلادها، انطلاقاً من الهند. وقد أدى فشل هذه الجهود إلى اندلاع حرب الأفيون. واستخدمت بريطانيا العنف لتقضي على المقاومة التي أبدتها الصين، باسم المبادئ السامية للتجارة الحرة. كانت المقاومة الصينية قد منعت الإمبراطورية البريطانية من الوصول إلى الأسواق الصينية عن طريق منع توريد منتجها الرئيسي الذي قدمته للصين، وهو الأفيون.

ووصف آدامز محاولات الصين لمنع توريد الأفيون، بأنه عمل ضد القانون الطبيعي.

وفي فترة أقرب إلينا، حدّد وودرو ويلسون "واجبنا الخاص"، تجاه كل شعب مستعمر، وهو "أن نعيد لهذا الشعب النظام والسيادة." و"ندربه على القانون والتعود عليه وإطاعته". هذا يعني من الناحية العلمية الخضوع لـ "حقنا" في سرقة هذا الشعب واستغلاله. وشرح ويلسون باختصار الدور الذي تلعبه القبوة الأمريكية في هذا المشروع قائلاً:

"انطلاقاً من حقيقة أن التجارة، ليس لها حدود قومية، وانطلاقاً من أن الصناعي يريد امتلاك العالم من أجل الأسواق، فإن على علم بلاده أن يتبعه أينما ذهب، وعلى الأبواب المغلقة للأمم الأخرى أن تفتح، وعلى وزراء الولايات المتحدة أن يحموا امتيازات أصحاب رؤوس الأموال، حتى ولو أدى ذلك إلى انتهاك سيادة الأمم الأخرى المتمردة. يجب خلق المستعمرات أو الحصول عليها، بحيث لا نهمل أو نتغاضى عن أصغر زاوية في العالم".

هذه العبارات الصادقة بسبب صراحتها، تحمل دلالة حقيقية للممثل الأعلى "للولسنية"، في الحرية وتقرير المصير. وهو مثل غالباً ما يورده المثقفون الغربيون عارياً دون تزويق.

وقد طبق ويلسون، عندما أصبح رئيساً للجمهورية بعد بضع سنوات، عقيدته حول تقرير المصير، بغزوه المكسيك، وجزيرة أسبانيولا "التي تشكل تاهيتي وجمهورية الدومينيكان". وقد قتل جنوده، وسلبوا، وأسسوا حالة شبيهة بالرق، ودمروا النظام السياسي، ووضعوا البلاد بين أيدي المستثمرين الأمريكيين.

وقد نشر روبرت لانسينغ، وزير خارجية ويلسون، مذكرة شرح فيها معنى "مبدأ مونرو" ووصف ويلسون نشرها بأنه سوء تصرف سياسي، ولكن حيثياتها لا يمكن أن تهاجم.

قال لانسينغ: "في دفاعها عن مبدأ مونرو، إنما تدافع الولايات المتحدة عن مصالحها الخاصة. أما إنصاف الأمم الأمريكية الأخرى فهو مسألة إضافية، وليس غاية بحد ذاتها. وبقدر ما يبدو هذا المضمون مبنياً بشكل فريد على الأنانية، فإن واضح هذا المبدأ، ليس لديه دافعاً أسمى أو أكثر أريحية ليقدمه".

ما كان استرجاع أشكال المخاتلة الأصلية في الأسطورة الأمريكية ليحمل فائدة تاريخية كبيرة، لو لم يتطور هذا النظام السياسي، بعد قرنين، ليشمل العالم كله.

فحتى الحرب العالمية الأولى تركزت أعمال السلب في القارة الأمريكية فقط. وكانت المشكلة آنذاك تتلخص بإعاقه سيطرة أوروبا على الأرض والمؤسسات الأمريكية، بالوسائل المالية، أو غيرها.

كان تاريخ الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر، هو أولاً تاريخ إبادة الهنود، إذ جرى بين عامي ١٨٠٠ و ١٨٣٥، تهجير كل الهنود من حوض المسيسيبي، في ظروف تهجير وإسكان تذكرنا بعمليات التهجير الهتلرية.

كما أيد الآلاف من حيوان البيزون الذي يقتاتون به، ومن صوفه يصنعون ملابسهم، ودمرت مساكنهم. ولم تتوقف المقاومة الهندية المسلحة إلا بعد ارتكاب مجزرة "وونددني" عام ١٨٩٠. كان تاريخ الولايات المتحدة أيضاً، تاريخ استغلال العبيد السود، وخاصة في ميدان زراعة القطن.

هذه هي السمات الأساسية لسياستهم الداخلية. أما سياستهم الخارجية فقد هدفت لنزع يد إسبانيا والبرتغال عن "ممتلكاتهما" في القارة، ليحل محلها توغلهم الاقتصادي وسيطرتهم السياسية. ثم طردوا بريطانيا ليستغلوا بدلاً منها البترول.

وقد حدد الرئيس مونرو في رسالته إلى الكونغرس "٢ كانون الأول ١٨٢٣" القاعدة الأساس لهذه السياسة الهادفة لاستبعاد الهنود، والزنج وأوروبا، قال فيها: للأوروبيين القارة القديمة، وللأمريكان القارة الجديدة.

واتخذ من تفجير بارجة في ميناء هافانا، ذريعة لشن حرب ضد إسبانيا، جرى بنتيجتها احتلال بورتوريكو، والفلبين وكوبا.

أسال التدمير الأوروبي المتبادل في الحرب العالمية الأولى (١٩١٤-١٩١٨) أنهاراً من الذهب، صبت في الولايات المتحدة، التي هبت للنجدة عندما وصلت الحرب إلى نهايتها ولاحت أعلام النصر.

وتحمل أسطورة المحررين الأمريكيين لأوروبا تضليلاً مزدوجاً:

- التدخل الأمريكي الذي جاء بعد ثلاث سنوات من اندلاع الحر (عام ١٩١٧) لأن مصالح الفعاليات الاقتصادية الأمريكية تعرضت للخطر بسبب نسف البواخر الأمريكية التي واصلت متاجرتها خلال الحرب مع بريطانيا، وكذلك لأن الوزير الألماني زيمرمان، وعد المكسيك بتشكيل حلف ضد الولايات المتحدة، سيعيد بنتيجته للمكسيك أقاليمها الضائعة: "تكساس، أريزونا، نيومكسيكو"... وقد أدى تدخل القيصر كيزنر "صاحب أكبر مصانع للسفن في الولايات المتحدة" إلى تبدل في الرأي الأمريكي، لمصلحة إرسال حملة إلى أوروبا (٤ نيسان ١٩١٧).

كلف الحرب العالمية الأولى فرنسا مليون ونصف قتيل، وألمانيا أكثر من مليون وسبعمائة ألف قتيل. ومن الضروري أن نقارن هذه الأرقام بعدد الضحايا التي نتجت عن المشاركة الرمزية للولايات المتحدة.

أما الرخاء الاقتصادي الذي شهدته الولايات المتحدة ما بين عامي (١٩٢٠-١٩٣٣)، فقد تحول إلى تهتك، مع نمو نشاط المافيات المتآمرة مع أجهزة الشرطة من خلال قانون منع الخمر الذي صدر عام ١٩١٩، والذي ازدهرت من خلاله الحانات غير القانونية، والملاهي وبيوت الدعارة السرية، ونشاطات مهربي الخمر.

وقد شهدت أعوام (١٩٢١-١٩٢٤) إجراءات لكبح جماع الهجرة إلى الولايات المتحدة، وازداد نشاط عصابات الكوكاكس كلان، ناشرة الرعب من جديد في مناطق الجنوب. وحملت السوفييتية المسيطرة، إلى الكرسي الكهربائي العديد من الأبرياء مثل ساكو وفانزتي، الناشطين الإيطاليين وأصبح الهم السياسي تحطيم أي نظام اجتماعي يتعارض مع التوغل الاقتصادي الأمريكي، وبكل وسيلة ممكنة. كما أصبح الاتحاد السوفيتي و "العدوى" التي يمكن أن ينقلها، العدو الرئيسي. و هيمن رعب مماثل على أوروبا الغربية. ولم يتردد القادة الأمريكيون، في

الاعتماد على أعنى الطغاة، باسم الدفاع عن الحرية، التي هي في الحقيقة حرية الباب المفتوح للتوسع الأمريكي بلا حدود.

وفي الحرب العالمية الثانية، جرى الإنزال الأنكلو - أمريكي في أوروبا، عام ١٩٤٤. وكان اليابانيون، قد دمروا بشكل غادر الأسطول الأمريكي في بيول هاربر، بينما كان الأمريكيون يسعون لإنقاذ مصالحهم في المحيط الهادي أمام التوسع الياباني الخاطف.

لم يتدخل الأمريكيون مباشرة ضد هتلر إلا في ١٩ حزيران ١٩٤٤، عندما كان يعاني من هزيمته الأولى في كانون الثاني ١٩٤٤، حيث تحطم جيشه في ستالينغراد، بعد أن خسر ٤٠٠ ألف جندي بينهم ١٤٠ ألف أسير.

كانت المقاومة في كل أوروبا، وطوال سنوات الحرب قد قضت الاحتلال الألماني. وفي ذلك الحين، كان هتلر قد حشد خيرة قواته (١٨٩ فرقة من أصل ٣١٥ فرقة) على الجبهة الروسية، و٣٨ فرقة على الجبهة الإيطالية و ٦٤ فرقة على الجبهة الممتدة من النرويج إلى فرنسا. وأدى هذا كله إلى تشتت آلة الحرب الهتلرية. وجاء إنزال حزيران ١٩٤٤ بعد قصف مرعب على التجمعات السكانية المدنية راح ضحيته ٥٧٠ ألف قتيل و ٨٠٠ ألف جريح من المدنيين.

والمثال الأكثر دلالة على قصف المدنيين، هو قصف درسدن (١٣٥ ألف قتيل مدني)، على الرغم من أن الزحف الروسي كان قد تجاوز المدينة، التي لم تعد لهذا السبب تشكل هدفاً عسكرياً. أما هيروشيما، فقد مسحت يوم ٢ آب ١٩٤٥، من على الخارطة بفعل قنبلة ذرية، أودت بحياة ٧٥ ألف ضحية.. ثم جاء دور ناغازاكي، بعد ثلاثة أيام من قصف هيروشيما فعاشت نفس المصير، مع أن الإمبراطور كان قد اقترح استسلام اليابان.

كانت الفكرة عن الشيوعية شاملة جداً. ففي عام ١٩٥٥، توصلت مؤسسة وودرو ويلسون، بالاشتراك مع جمعية التخطيط القومي إلى تعريف للشيوعية أكثر

ما يكون دقة: "يأتي الخطر الشيوعي من التحول الاقتصادي لبلد ما بشكل يضعف رغبته وقدرته في أن يكون متمماً لاقتصاد الغرب الصناعي".

ولكي يتصدى القادة الأمريكيان لمثل هذا التهديد، لم يترددوا، غداة الحرب العالمية الثانية في حمل جنرالات النازية الجديدة إلى السلطة والتحالف معهم.

وكانت هذه السياسة، التي طبقت بعد الحرب الثانية في كل أمريكا اللاتينية، قد طبقت سابقاً بعد الحرب العالمية الأولى. ففي عام ١٩٢٢، وصف السفير الأمريكي في روما، مستذكراً ذكرى مسيرة موسوليني إلى روما التي وضعت نهاية للديمقراطية في إيطاليا، وصفها "بالثورة الشابة والجميلة"، وأوضح لماذا يرى "أن الفاشيست ربما يكونون العامل الأقوى في كبح جماح البلشفية".

وحظيت إيطاليا الفاشية منذ ذلك الحين بتعامل طيب من قبل الولايات المتحدة، وذلك عندما سويت مسألة ديون الحرب. ثم تدفقت الاستثمارات الأمريكية إلى إيطاليا. وفي عام ١٩٣٣ تحدث تيودور روزفلت عن موسوليني واصفاً أياه "بالسيد الإيطالي الذي يثير الإعجاب". وفي عام ١٩٣٧، قيمت وزارة الخارجية الأمريكية الحركة الفاشية بأنها "أصبحت روح إيطاليا التي فرضت النظام في قلب الفوضى والمبادئ في وجه التجاوزات، وحلت مشكلة الإفلاسات".

ولم تغير إدانة غزو أثيوبيا إطلاقاً من طبيعة العلاقات بين البلدين، وشرح السفير الأمريكي لونغ أسباب ذلك بقوله: "بدون هذا التوجه .. كانت أشكال العنف البلشفي ستظهر في المراكز الصناعية، والمناطق الزراعية التي تسود فيها الملكية الخاصة".

وفي عام ١٩٣٧، اعتبرت وزارة الخارجية، أن الفاشية تتوافق مع المصالح الاقتصادية الأمريكية. وبمعنى آخر، مع المفهوم الأمريكي للديمقراطية.

وحدث الأمر نفسه مع هتلر. ففي عام ١٩٣٣، كتب القائم بالأعمال الأمريكي في برلين إلى واشنطن: إن الأمل المعقود على ألمانيا، إنما يعلّق على "الجناح المعتدل في الحزب الذي يقوده هتلر... الذي وجّه دعوة تعاون إلى كل الناس المتمدنين والعقلاء".

ولأن "المحور" لم يهاجم الولايات المتحدة بعد بيرل هاربور، فقد استمر الموقف الأمريكي من الفاشية على حاله لم يتغير.

وبعد الحرب .. تتابعت السياسة نفسها، ولكن بلبوس جديد. ففي عام ١٩٤٣، شهد الجنوب الإيطالي تراجع قوات الدوتشي، بناء على إيجاء من تشرشل مدفوعاً بالخوف من شبح حصار بلشفي. وقامت الولايات المتحدة بدعم ملك إيطاليا الذي تعاون مع النظام الفاشي، وفرضت ديكتاتورية المارشال بادو غليو، تماماً كما فعل روزفلت عندما نصّب عام ١٩٤٢ الأميرال دارلان، لا الجنرال ديغول، على الجزائر.

كان الهدف هو منع المقاومة ضد الفاشية من الوصول إلى السلطة، وكان الشيوعيون قد لعبوا دوراً حاسماً في صفوف هذه المقاومة.

قال ديفيد ماك ميشيل في كتابه "أكاذيب عصرنا": منذ أن تسرب التقرير المعروف باسم تقرير بايك عام ١٩٧٦ إلى الكونغرس، بات معروفاً مدى تدخل وكالة المخابرات المركزية في الحياة السياسية في إيطاليا. وكان الأمر يتعلق بمبلغ خمسة وستين مليون دولار، قدمت كمساعدات مالية لأحزاب سياسية مرضية عنها، وإلى شركاء لها، وذلك بين عام ١٩٤٨ وبداية السبعينات. وفي عام ١٩٧٦ سقطت حكومة ألدومورو في إيطاليا، بعدما كشف أن وكالة المخابرات المركزية أنفقت ستة ملايين دولار لدعم المرشحين المعادين للشيوعية.

ونقرأ في كتاب لكريستون سيمبسون بعنوان "انفجار" صدر عام ١٩٨٨: "قامت أجهزة التجسس الأمريكية، والأجهزة المعادية للمقاومة، بتجنيد مجرمي حرب نازيين كبار، مثل كلاوس باربي الذي يعتبر بدون شك، الأكثر شهرة بينهم".

وعمل النائب العام الأمريكي ماك كلوي على إطلاق سراح مجرم حرب نازي، أسوأ حتى من باربي، وكان يطلق عليه اسم فوانر ٦. والذي كان يعمل تحت إمرة رينارد غيلن الذي أوكلت إليه مهمة تشكيل "جيش سري"، تحت الرعاية الأمريكية، وبالتعاون مع أعضاء قدامى في جهاز الأمن النازي واختصاصيين آخرين في جهاز قوات الدفاع الوطني النازية والذين كانوا قد قدموا العون للقوات العسكرية الميدانية التي وضعها هتلر في بلدان أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي، وساعدوا بعد انتهاء الحرب في عمليات استمرت حتى أعوام الخمسينات. وكان غيلن نفسه رئيساً للاستخبارات العسكرية النازية في أوروبا الشرقية، وقد عهد إليه فيما بعد، في الدولة الألمانية الجديدة بمنصب مدير إدارة التجسس والتجسس المضاد، تحت مراقبة صارمة من المخابرات المركزية الأمريكية.

وحقيقة الأمر، أن خوفاً كبيراً في الولايات المتحدة، قد برز مع تصاعد أزمة ١٩٢٩، عندما أدى انهيار سوق الأوراق المالية في ٤ تشرين أول، نتيجة المضاربات المالية، إلى إفلاس عدد لا يحصى من المصارف والمؤسسات، وارتفع معدل البطالة. وفي عام ١٩٣٠، وصل عدد العاطلين عن العمل إلى أربعة ملايين، وارتفع عام ١٩٣١ إلى سبعة ملايين، ثم بلغ عام ١٩٣٢ أحد عشر مليوناً. أدى وصول روزفلت وأركان حكمه من المنظرين إلى السلطة عام ١٩٣٢، إلى بروز مبدأ جديد للدولة في ميدان الاقتصاد، أطلقوا عليه اسم "الصفقة الجديدة"، والذي ظهر بعجلة دون أن يتمكن من حل الأزمة، فقد انخفض الناتج القومي عام ١٩٣٧، بنسبة ١٣% وانخفضت معدلات الاستخدام ٣٠%.

كانت الحرب العالمية الثانية وحدها القادرة على إخراج الولايات المتحدة من أزمتها. وفي الوقت الذي رفض فيه روزفلت تقديم العون لفرنسا المهزومة منذ عام ١٩٤٠، فقد بذله لبريطانيا بموجب قانون خاص (قانون الإعارة والتأجير) أدى تطبيقه إلى إنعاش الاقتصاد الأمريكي عن طريق تصنيع آلاف عربات الشحن والطائرات والدبابات والمدافع. وحسم الهجوم الياباني في بيرل هاربور دون إعلان الحرب، الجدل لصالح موقف مؤيد لروزفلت.

وسمحت القوة الاقتصادية الأمريكية تجاه أوروبا التي دمرتها الحرب، سمحت لروزفلت، حتى قبل تدخله المتأخر، أن يصبح سيد اللعبة في أوروبا الغربية منذ كانون الثاني ١٩٤٣ تجلى ذلك واضحاً في مؤتمر كازابلانكا، ثم في مؤتمر طهران الذي تلاه في نفس العام، ثم في مالطا عام ١٩٤٥، حيث مثل فيه روزفلت دور المفاوض الرئيسي لستالين لتنظيم العالم بعد سقوط هتلر.

خرجت الولايات المتحدة من الحرب، وهي في وضع السيطرة الشاملة، وهو وضع لم سبق له مثيل في التاريخ. فالمنافسون الصناعيون كانوا قد دُمِّروا، أو أصابهم الضعف إلى حد كبير، ولهذا فقد تضاعف الإنتاج الصناعي الأمريكي خلال سني الحرب أربع مرات.

وأصبحت الولايات المتحدة في نهاية الحرب، مالكة لنصف ثروات العالم، بينما كانت خسارتها البشرية متواضعة جداً بالمقارنة مع ما قدمه العالم كله. لقد كلفت الحرب ألمانيا ما يزيد عن سبعة ملايين ونصف نسمة نصفهم من المدنيين، وخسر الاتحاد السوفيتي سبعة عشر مليوناً منهم عشرة ملايين مدني. وفي إنكلترا وفرنسا تجاوز الرقم مليون قتيل منهم ٤٥٠ ألف مدني. أما الولايات المتحدة، فقد كان عدد قتلاها ٢٨٠ ألف جندي، وهو رقم يعادل عدد ضحايا حوادث السيارات في الولايات المتحدة خلال سني الحرب.

وقبيل الحرب الكورية بقليل ١٩٥٠، أعدت الوثيقة التي رسخت الخط السياسي للولايات المتحدة. وعرفت فيما بعد باسم مذكرة مجلس الأمن القومي رقم ٦٨/ وقد حرّرها بول نيتش، الذي خلف جورج كينان على رأس جهاز التخطيط في وزارة الخارجية.

وكان جورج كينان قد أقيل من منصبه لأن السلطة اعتبرته من "الحماة" جداً، وكان قد كتب عام ١٩٤٨ : نحن نملك ٥٠% من ثروات العالم، ولكننا لا نشكل أكثر من ٦,٣% من سكان الأرض، وفي مثل هذا الوضع يبدو أنه لا مناص من أن نكون موضع غيرة وحسد الآخرين، وسيكون جهدنا الأساسي في الحقبة المقبلة، تطوير نظام من العلاقات يسمح لنا بالاحتفاظ بهذا الوضع المتسم بعدم المساواة، دون أن نعرض أمننا القومي للخطر. ويجب علينا لتحقيق ذلك أن نتخلص من العاطفة تماماً، وأن نتوقف عن أحلام اليقظة. يجب أن يتركز انتباهنا في كل مكان على أهدافنا الوطنية الراهنة، علينا أن لا نخدع أنفسنا، ولا نستطيع أن نسمح لأنفسنا اليوم بالغوص في ترف التفكير بالايثار وعمل الخير على مستوى العالم. علينا التوقف عن الحديث عن مواضيع غامضة أو غير ممكنة التحقيق، تتعلق بالشرق الأقصى، مثل حقوق الإنسان، أو تحسين مستوى المعيشة، أو إحلال النظام الديمقراطي. ولن يكون بعيداً اليوم الذي سنجد فيه أنفسنا مضطربين للتحرك بصراحة من خلال علاقات القوة. وبقدر ما يكون ارتباكنا بسبب الشعارات المثالية أقل، بقدر ما يكون ذلك أفضل "دراسات في التخطيط السياسي".

أما "مخطط الصقور" الذي رسمه بول نيتش بوضوح أكثر للمواضيع التي تناوّلها. تمتلك الولايات المتحدة - يقول نيتش - قوة كونية، لهذا سيكون من الضروري أن نحدد لنا عدواً كونياً، وفي هذه الحالة سيكون الاتحاد السوفيتي. وعلينا أن نضفي على هذا العدو كل صفات الشيطان، بحيث يصبح كل تدخل أو عدوان للولايات المتحدة مبرراً مسبقاً، وكأنه عمل دفاعي تجاه خطر يشمل الأرض كلها. وهكذا أصبح الاتحاد السوفيتي بموجب هذا المخطط، "امبراطورية الشر". ليس مهماً أن لا تكون كوريا أو فيتنام هي التي غزت الولايات المتحدة، وليست هامة حقيقة أن الولايات المتحدة هي التي غزت هذين البلدين الذين يقعا على بعد عشرة آلاف كيلومتر عن حدودها، ومع ذلك فقد زعمت أمريكا أنها تعتبر نفسها في حالة دفاع مشروع.

ولم يكن الاتحاد السوفيتي عام ١٩١٧، قد أصبح قوة عسكرية، وخاصة بعد خسارته المرعبة بالأرواح خلال الحرب العالمية الأولى، ومع ذلك فقد اعتبر الخطر الرئيسي، بسبب أخطار "العدوى" التي يحملها، مشكلاً تهديداً لاستمرار النظام الرأسمالي.

وقال جاديس في كتابه "السلام الطويل" ١٩٨٧:

"أصبح أمن الولايات المتحدة في خطر منذ عام ١٩١٧، وليس في عام ١٩٥٠. كان التدخل عملاً دفاعياً ضد تبديل النظام الاجتماعي في روسيا وإعلان الاتحاد السوفيتي عن نواياه الثورية". ومن هذا المنطلق كتب السناتور وارن هاردينج، الذي أصبح فيما بعد رئيساً للولايات المتحدة (١٩٢١-١٩٢٣) قائلاً: "تشكل البلشفية تهديداً يجب القضاء عليه... لا بد من القضاء على الوحش البلشفي" من كتاب "الولايات المتحدة وإيطاليا الفاشية".

إذن، يشكل وجود الاتحاد السوفيتي بحد ذاته عدواناً، وهذا يوجب أن تدافع الولايات المتحدة عن نفسها، في كل بقعة من بقاع العالم.

وهكذا تحددت بوضوح مواضيع الحرب الباردة. وحددت وثيقة جهاز التخطيط في الخارجية الأمريكية المذكورة آنفاً هذه المواضيع على الشكل التالي:

إن الصراع بين قوى النور وقوى الظلام لا يهدد فقط جمهوريتنا، إنما المدينة بأسرها. إن الانقضاخ على مؤسسات العالم الحر، يشمل المعمورة كلها، ويضع على كاهلنا من خلال مصالحنا الخاصة، مسؤولية ممارسة "القيادة للمعمورة كلها".

وكان من السهل جعل هذه الفكرة مقبولة من "الرأي العام"، بسبب الطبقة الحاكمة المسيطرة على الصحافة ودور النشر والجامعات والسينما والتلفزيون.

وكشف اليكس توكفيل، عن مدى هذه الإمتالية لدى الشعب الأمريكي في كتابه "الديمقراطية الأمريكية": "إني لا أجد بلداً تكاد تنعدم فيه استقلالية الروح، ويسوده قليل من النقاش مثل الولايات المتحدة". وفي عام ١٨٥٨ قال الكاتب هنري ديفيد ثورو وهو أحد المعارضين النادرين ومؤلف كتاب "والدن - أو الحياة في الغابة":

"ليس هناك ضرورة لوجود قانون يمكن الدولة من السيطرة على الصحافة، لأنها تفرض قوانينها بنفسها، وتطبقها بصرامة أكثر مما هو مطلوب منها. لقد وصل المجتمع، ولو بشكل غير معلن إلى اتفاق يتعلق بالمواضيع التي يمكن للصحافة أن تعبر عنها، واختار ميدانها، وعقد تعاهداً مضمراً بعزل كل من يحاول خرقه، بحيث لا يتجرأ واحد من ألف أن يعبر عن شيء آخر". ويضيف نعوم شومسكي: "من الدقة أكثر القول إن واحداً بالألف لا يستطيع أن يفكر بشيء آخر، إلى هذه الدرجة الماحقة يمارس نظام السيطرة سلطته على التفكير".

"وفي القرن العشرين بدت هذه السيطرة أكثر وضوحاً، إذ أدركت شخصيات مرموقة وباحثون كبار في العلوم السياسية، وصحفيون، وعاملون في صناعة العلاقات العامة المتنامية، أنه في بلد ما حيث يمكن للشعب أن يرفع صوته، من الضروري التأكد أن هذا الشعب يقول ما يجب أن يقال وبالشكل المناسب".

"وفي دولة مؤسسة على العنف الداخلي، تكفي السيطرة على ما يفعله الناس، أما ما يفكرون به فقليل الأهمية. أما عندما يكون عنف الدولة محدوداً، يصبح من الضروري السيطرة على ما يفكر به الناس".

كان هذا الأمر واضحاً جداً في حلقات النخبة، حيث كان هناك إصرار على أهمية "إعداد الموافقة"، وهو تعبير استخدمه والتوليمان وهو صحفي متميز ومعلق سياسي، أو "فبركة الموافقة، حسب تعبير ادوارد برني، وهو شخصية مؤثرة ومحترمة جداً في حقل صناعة العلاقات العامة، وذلك للاطمئنان إلى أن المجتمع، سيوافق على قرارات قادته الأذكياء، ذوي البصيرة النافذة، والذين يجب أن يكونوا بمنأى عن التأثير بخلافة الجماهير وسداجتها".

وكتب روبرت دال، وهو أحد النقاد النادرين الذين تناولوا هذه المفاهيم بالنقد، والمختص بالعلوم السياسية: "لو افترضنا أن الخيارات السياسية تفرض ببساطة على النظام، من قبل القادة (شواء كانوا من رجال الأعمال أو آخرين)، كي يحصلوا على ما يريدون، فإن نمط الاستفتاء الديمقراطي، سيعادل في جوهره الهيمنة الشاملة".

وهكذا، على أرض التلاعب هذه، التلاعب بالرأي العام، يسعى القادة الأمريكيان أن يحققوا هيمنتهم على العالم. والشاغل الأول للأجهزة المسيطرة على السلطة، هو أن يحموا ظهرهم في أمريكا اللاتينية.

كانت الخطوة الأكثر وحشية بعد الحرب، خطوة غواتيمالا، حيث هددت حكومة الرئيس اراييز الشعبية امتيازات شركة الفواكه، وشركات البترول الأمريكية العاملة هناك.

وتجنباً لمضاعفات التدخل العسكري المباشر، فقد حددت مذكرة مجلس الأمن القومي، رقم NSE 5432، الإجراءات الضرورية لتكامل القوات العسكرية اللاتينية - الأمريكية، من خلال الأسلوب الأمريكي "في التشجيع":

- "زيادة حصص بلدان أمريكا اللاتينية في مجال تدريب الأفراد في الكليات العسكرية ومراكز التدريب في الولايات المتحدة، بما فيها الأكاديميات الحربية".

- يفضل إنشاء علاقات شخصية أكثر حميمية بين العسكريين الأمريكيين، وغير الأمريكيين، لتشجيع عسكري أمريكا اللاتينية على تفهم أكبر لأهداف الولايات المتحدة وتبنيها، وإدراك الدور الهام لمؤسساتهم العسكرية في الحكم.

- البحث عن نمطية كاملة في التنظيم، والتدريب، والعقيدة القتالية، وتجهيز القوات المسلحة في بلدانهم، كل ذلك حسب المعايير الأمريكية. الهدف أن يعارض هؤلاء العسكريون، إرسال دول أخرى، بعثات عسكرية إلى أمريكا اللاتينية، وكي يصبح مؤكداً أن التجهيزات الأمريكية هي التي ستستخدم في هذه الجيوش.

لنلاحظ أن هذه الإجراءات لجيوش أمريكا اللاتينية في إطار بنية القيادة العسكرية الأمريكية، إنما تهدف إلى مواجهة "أعدائنا التاريخيين" في أمريكا اللاتينية، وهم أوروبا والسكان الأصليون.

ولأن المظالم التي ارتكبتها القتلة في أمريكا اللاتينية، جعلت من الصعب وضعهم في كراسي الحكم، فقد استبدلت الولايات المتحدة الإرهاب بالفساد، وعمدت إلى استبدال هؤلاء القتلة، بقيادة "منتخبين"، كما جرى في الأرجنتين والبرازيل وباناما بعد أن استخدموا نورييغا، وكذلك في نيكاراغوا التي سعوا أن تستمر فيها السوموزية بدون سوموزا، بعد ثلاثين ألف قتيل.

وطرحت المشكلة بحدة في أوروبا غداة الحرب العالمية الثانية. كان الخطر هنا مضاعفاً، حسب وكالة المخابرات المركزية التي أكدت عام ١٩٤٧ أن الخطر الأكبر، على أمن الولايات المتحدة، هو خطر الانهيار الاقتصادي في أوروبا الغربية، وما سيتبعه من وصول عناصر شيوعية إلى السلطة.

ولتجنب مثل هذا الخطر المضاعف، أطلق القادة الأمريكيون مشروع "مارشال" الذي هدف حسب قولهم إلى إعادة إعمار أوروبا.

لكن الشروط السياسية كانت صارمة: لا بد في البداية من إقصاء الشيوعيين في الحكومات الغربية. وهكذا بدى التدخل الخارجي في هذه البلدان واضحاً:

فقد أقصي الوزراء الشيوعيون في الحكومة الفرنسية عن الحكم في ٤ أيار ١٩٤٧. وأقصى الوزراء الشيوعيون في الحكومة الإيطالية في ١٣ أيار ١٩٤٧.

وأقصى الوزراء الشيوعيون في الحكومة البلجيكية في الشهر نفسه.

وهكذا، بعد أن تمت عمليات الإبعاد، أعلن بشكل رسمي عن مشروع مارشال في ٥ حزيران ١٩٤٧.

كانت "المساعدة" هي الهدف الأصغر في خطة مارشال. وقد لاحظت دراسة أجريت في نيسان ١٩٤٧، أن المساعدة الأمريكية ستكرس بشكل مطلق للبلدان التي تتمتع بأهمية استراتيجية أساسية للولايات المتحدة.. ما عدا حالات نادرة،

التي تبرز فيها مناسبة للولايات المتحدة أن تتلقى استحساناً عملياً بفضل "عمل إنساني واضح جداً".

وقد اتفق دين اتشيسون وزير الخارجية، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ عام ١٩٥٠، أنه لو أعلنت الجماعة في القارة الصينية، سيكون على الولايات المتحدة أن تقدم مساعدات غذائية قليلة بالقدر الذي لا تخفف فيه من حدة المجاعة، إنما تكفي لتسجيل نقطة في سجل الحرب النفسية.

ولإعطاء دعم أكثر لهذه العملية السياسية الاقتصادية، فقد رسمت مذكرة مجلس الأمن القومي "NSE 68" استراتيجية لضغوط تهدف لنخر الاتحاد السوفيتي من الداخل، عبر سلسلة من الدسائس السرية وغيرها، ثمكّن في النهاية من التفاوض مع الاتحاد السوفيتي (أو الدولة أو الدول التي يمكن أن تحل محله) للوصول إلى اتفاق.

أما الوسائل السرية، فقد تضمنت في تلك المرحلة، إرسال معدات وعملاء يندسون في صفوف جيوش الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية، والتي كانت قد صمدت أمام هتلر، ووضع إدارة أجهزة التجسس في ألمانيا الفيدرالية، بين يدي ريتشارد غيلين الذي كان يدير أجهزة التجسس العسكرية النازية في الجبهة الشرقية، وتجنيد مجرمي الحرب النازيين للمشاركة في المشروع الأمريكي الشامل لما بعد الحرب، والذي يهدف لتحطيم المقاومة المعادية للفاشية.

ولأن العملاء من أمثال هؤلاء المجرمين لا يمكن حمايتهم في أوروبا، فقد أرسلوا، كل حسب مهمته، إلى بلد من بلدان أمريكا اللاتينية. وهكذا أرسل كلاوس إلى بوليفيا، فشارك بشكل فعال في انقلاب ١٩٨٠، وذهب ضحية جرائمه ما يفوق بكثير ضحايا الجرائم التي ارتكبها في فرنسا أثناء الاحتلال الهتلري.

أثار السلام عام ١٩٤٥، ثم انهيار الاتحاد السوفيتي عام ١٩٨٩ مشكلات صعبة أمام الولايات المتحدة، تتعلق بالتبريرات التي ستضعها أمام الرأي العام لسياسة التسليح التي كانت عنصراً ضرورياً لتنشيط الاقتصاد الأمريكي.

كتبت مجلة وول ستريت جورنال في ٣١ آب ١٩٨٩ ما يلي: أثار الشبح المزعج للسلام، مسائل شائكة، فهو يهدد مباشرة المسيرة المنتظمة للبرامج العسكرية الأمريكية والتي استندت إليها، وإلى حد كبير بعد سنوات الحرب، حركة اقتصاد الدولة. وتصور الجنرال ادوارد ماير، رئيس الأركان الأسبق، أن جيشاً يتمتع بتقنية عالية، بما تستدعيه من استثمارات هامة، سيضمن عائدات ضخمة للصناعة الموجهة للخارج، بما فيها من دبابات يسيرها الروبوت، وطائرات تقاد عن بعد، وعمليات تضليل إلكترونية، إنما كلها مشكوك بفائدتها في تحقيق الأهداف العسكرية المقبلة.

ولكن المسألة ليست، لأن بواعث القلق تصدر عن ضعف الأمل في تطور تقنية كهذه، فكيف نقنع الشعب في دفع الفاتورة في الوقت الذي لم يعد فيه وأمام عينيه تهديد شيوعي، بعد أن فقد هذا الشعار مصداقيته.

يجب إذن البحث عن بديل "لإمبراطورية الشر".

هنا تزودنا حرب المخدرات بادعاء جديد لعمليات التدخل: "حق التدخل الإنساني" أو "الدفاع عن هذا الحق".

ثم وجدوا في العراق "إمبراطورية الشر الجديدة".

منذ سنوات، كان صدام حسين يمثل سداً ضد الإسلام الذي جسده إيران الخميني، ولم يمنع التسليح ولا الأسلحة عن ذلك الرجل الذي دعاه أحد الكتاب الفرنسيين بـ "ديغول العراق". أما عندما أراد أن يسترد نصف إنتاجه البترولي الذي اغتصب منه عام ١٩٦٢، عبر تهديد عسكري من الطراز

الاستعماري، "كانت الكويت دائماً في ظل الامبراطورية العثمانية، ومن ثم الاحتلال البريطاني تابعة لإقليم البصرة"، بادرت الولايات المتحدة، مع أتباعها وشركائها إلى اتخاذ إجراءات بدت معها وكأنها المدافع عن "القانون" و "القانون الدولي"، ضد هذا "العدوان"، بعد أن استخدمت حق الفيتو ضد كل عقاب بحق إسرائيل، وكأنه مكافأة لها على اعتدائها على الفلسطينيين والجولان، وإلحاقها أراض لا تعود لها ومنها القدس.

كان لابد من ضرب "المثل" لكل العالم الثالث، أنه من غير المسموح، تحت طائلة التدمير، لأي شعب أن يرتقي إلى مستوى تقني عال، أو يستثمر بنفسه ثرواته الوطنية "البتروول في حالة العراق"، دون مراقبة الدول العظمى لأسعارها، ويشمل المنع بشكل خاص محاولة التخلص من الديانة التي لم تجرؤ هذه القوى على تسميتها، والتي فرضتها على العالم الثالث بأكمله: وحدانية السوق، ووثنية المال.

تشير إحصائيات الصليب الأحمر الدولي، أن القصف كلف الشعب العراقي مئتي ألف قتيل من المدنيين. أما الحظر التعسفي الذي فرض على العراق فقد أدى إلى وفاة ٥٠٠ ألف طفل بسبب نقص الغذاء والدواء.

عندما أرسلت الولايات المتحدة عسكرها إلى العربية السعودية، كتب توماس فريدمان، المشرف على الزاوية الدبلوماسية في النيويورك تايمز في ١٢ آب يقول: "لم ترسل الولايات المتحدة جنودها إلى الخليج لتساعد السعودية على صد العدوان فقط، بل لتساند في الوقت نفسه، أحـد بلدان الأوبك، خدمة لمصالح واشنطن".

كما لاحظت الواشنطن بوست أن هذا الإجراء فيه شيء من سلوك الماضي المهجور، واستشهدت بقول توم مان مدير الشؤون الحكومية في مؤسسة بروكينج: يعامل بوش بلدان العالم الثالث بمنطق استعماري "الواشنطن بوست ١٣ آب ١٩٩٠".

وفي الحقيقة فقد سبق هذه العملية الاستعمارية، عدوان إنكليزي، عندما استرد العقيد عبد الكريم قاسم عام ١٩٦١، الامتيازات التي كانت تتمتع بها الشركات الغربية "٩٤ ٪ من الثروة الوطنية"، والتي حصلت عليها عن طريق الحكومات الدمى التي نصبها المختلون الغربيون.

كان سلوين لويد، وزير الخارجية البريطاني، قد أرسل برقية سرية إلى رئيس الوزراء، عرض فيها خيارين يتعلقان بالكويت: إما احتلال بريطاني فوري لهذا البلد نصف المستقل، أو منحه استقلالاً اسمياً، وشكك بحكمة استخدام القوة. فالاختلال يسمح بفرض خيارات صارمة على البترول الكويتي، لكنه يوقظ المشاعر القومية في الكويت، وسيكون ذا تأثير على الرأي العام الدولي، والعالم العربي. وسيكون من الفطنة أكثر، استبدال هذا الخيار بإيجاد نوع من "سويسرا كويتية" لا يسيطر فيها الإنكليز مباشرة على البترول. وفي حال اختيار هذا الحل البديل، سيتوجب علينا، إذا ساءت الأمور، أن نتدخل بأكثر حزم ممكن، كائنة من تكون، الجهة التي سببت الاضطراب. ويجب التأكيد على التضامن المطلق للولايات المتحدة معنا، فيما يتعلق بموضوع الخليج، وهذا يستدعي إجراءات حاسمة للحفاظ على وضعنا في الكويت. وعلى الولايات المتحدة أن تتخذ إجراءات مماثلة تتعلق بحقول نفط الأرامكو في العربية السعودية. والأمريكيون موافقون على بقاء حقول النفط في الكويت، والعربية السعودية والبحرين وقطر، بيد الغربيين مهما كلف الثمن.

ثم أوجز الوزير البريطاني المصالح الرئيسية للإنكليز والغرب في الخليج:

- التأكيد على ضرورة وصول بريطانيا والدول الغربية الأخرى إلى بترول الخليج وصولاً حراً.

- التأكيد على بقاء البترول تحت تصرفنا وعقد اتفاقيات لصالحنا "وبالجنينة الإستراتيجي"، واتخاذ ترتيبات مقبولة لاستثمار فائض عائدات البترول في بلادنا.

- وقف تقدم الشيوعية والشيوعية الموهمة في هذه المنطقة التي تسعى لاحتواء الحركة القومية التي يستخدمها السوفييت للتسلل إلى هذا المنطقة.

وتدافع وثائق أمريكية تعود لنفس الفترة عن الأهداف الإنكليزية، وبعبارات مشابهة، ونورد هنا مقطعاً من وثيقة مجلس الأمن رقم ٥٨٠١/١، بعنوان "القضايا الناتجة عن الوضع في الشرق الأدنى":

تؤكد المملكة المتحدة، أن الاستقرار الحالي، سيواجه تهديداً خطيراً، فيما إذا تعذر الوصول إلى بترول الكويت والخليج، في ظروف مفهومة. ومن جهة أخرى لا تستطيع إنكلترا أن تستغني عن الاستثمارات الضخمة لهذه المنطقة في المملكة المتحدة، كما أن الجنيه الاسترليني يحتاج لمساندة بترول الخليج "الفارسي".

وتجمل، هذه "اللروميات" البريطانية، إضافة إلى حقيقة أن وارداً مؤكداً من البترول ضروري لحيوية الاقتصاد الأوروبي الغربي، تحمل إلى الولايات المتحدة حجة أكبر، لتدعم، أو تساعد إذا لزم الأمر، الإنكليز، بالقوة اللازمة لاستمرار سيطرتها على الكويت والخليج "العربي".

وهكذا اعتبر أيونهاور الشرق الأوسط، وكأنه المنطقة الاستراتيجية الأكثر أهمية في العالم. وكانت الولايات المتحدة، غداة الحرب العالمية الثانية، قد جهزت خططها الجيوسياسية: "صاغت مجموعة من الدراسات التي أجراها كل من مجلس العلاقات الخارجية" الذي يمارس فيه عالم الأعمال تأثيراً كبيراً على السياسة الخارجية، ووزارة الخارجية مفهوماً أطلق عليه اسم "المنطقة الكبرى"، وهي منطقة يجب أن تخضع لمصالح الاقتصاد الأمريكي، والتي يجب أن تضم، على الأقل، نصف الكرة الغربي، والشرق الأوسط، والإمبراطورية البريطانية القديمة.

ويتوجب، بحسب الإمكان، تطوير هذا المفهوم لتكوين نظام عالمي شامل، يضم في كل الأحوال أوروبا الغربية ومصادر الطاقة الفريدة في الشرق الأوسط، التي بدأت فعلياً بالانتقال إلى الأيدي الأمريكية.

وفي كتاب "الولايات المتحدة والأبعاد الإستراتيجية لمشروع مارشال" للكاتب ميلغن ليفر، جاء ما يلي:

"إن المفهوم الأمريكي للأمن القومي... يتضمن إيجاد منطقة نفوذ استراتيجية في قلب نصف الكرة الغربي "وهي دائرة تتواجد فيها أوروبا بالضرورة"، ولذلك يجب إقصاء نفوذها- يقصد أوروبا-، بحيث يشمل النفوذ الاستراتيجي السيطرة الاقتصادية، والهيمنة على المحيطين الهادي والأطلسي، ونظام شامل لبناء قواعد خارجية، لتوسيع الحدود الاستراتيجية، وترسيخ السلطة الأمريكية، ونظام أكثر تركيزاً على حقوق الترانزيت كي يسهل تحول القواعد التجارية إلى قواعد عسكرية، والوصول إلى مصادر الثروة، وأسواق القسم الأعظم من "أوراسيا"، ومنع أي عدو من الوصول إليها، وأخيراً تحقيق التفوق النووي".

ويسمح لنا هذا المفهوم الاستراتيجي، بفهم آلية الحرب الباردة بعد عام ١٩٤٨ بشكل أفضل. وتلعب سياسة "الإفراط في التسلح" دوراً حاسماً في هذه البرمجة.

قالت مجلة وول ستريت (١٩٥١): "إنه من الواضح، وجود إمكانية لانفاق مستمر على التسلح في هذه البلاد". وتحرك النفقات العسكرية للولايات المتحدة، الإنتاج الصناعي الأوروبي بشكل لا يمكن تجاهله، كما أن شراء المواد الأولية الاستراتيجية من المستعمرات الأوروبية، يقلل من عجز الدولار، بنسبة تضاهي المساعدة التي قدمها مشروع مارشال لبريطانيا، والتي علقت عام ١٩٥٠. بينما وجد هوغان، أن النتائج على المدى الطويل كانت عكس ذلك. ففي اليابان لعبت النفقات العسكرية للولايات المتحدة، وخاصة بسبب الحرب الكورية، دوراً جوهرياً في إعادة بناء الصناعة اليابانية بعد الحرب، واستفادت كوريا الجنوبية من حرب فيتنام، بنفس الأسلوب، وبنفس الوقت الذي أفادت منه الدول الحليفة للولايات المتحدة.

كان دور العالم الثالث، خدمة احتياجات المجتمعات الصناعية، ففي أمريكا اللاتينية، كما في أي مكان آخر، كانت حماية "مواردنا الطبيعية" أمراً جوهرياً، حسب تعبير جورج كينان، الذي رأى أنه "طالما أن تهديد مصالحنا، نابع بالضرورة، من السكان الأصليين في المناطق المختلفة، فإن علينا إدراك أن الرد المناسب سيكون غير مستحب". وعنى بالرد المناسب، الضغوط البوليسية التي تمارسها الحكومات المحلية. "يجب أن لا تثير إجراءات القمع الشديدة التي تمارسها الحكومات، مشاعرنا طالما أنها تخدم أهدافنا".

وتابع: "وبشكل عام، من الأفضل أن نضع في السلطة نظاماً قوياً، بدلاً من حكومة ليبرالية، يرى فيها الشيوعيون حكومة متساهلة ومتراخية وهو ما يفضلونه". وتستخدم كلمة "شيوعيون" في الخطاب الأمريكي كتعبير فني، يقصد به النقابيون، ومنظموا الجماهير الفلاحية، والجماعات المساندة التي أسسها القساوسة، وبشكل عام كل أولئك الذين يسعون لأهداف ليست "سليمة" سياسياً. أما "الغايات الخيرة" فقد حددتها أعلى المستويات، وفي وثائق في منتهى السرية. أتى الخطر الأكبر على المصالح الأمريكية من الأنظمة القومية، التي هي صدى للضغوط الشعبية الهادفة لتحقيق تحسين فوري في المستوى المنخفض، لمعيشة الجماهير، وكذلك تنويع الاقتصاد. "وتدخل هذه المطالب في صراع، ليس مع حاجتنا لحماية مواردنا فحسب، بل أيضاً مع همتنا في تشجيع قيلم مناخ ملائم للإستثمار الخاص، وضمان فوائد معقولة لمن يحملون رؤوس أموالهم إلى تلك البلاد"، (وثيقة مجلس الأمن القومي ٥٤٣٢، ١٨ آب ١٩٥٩).

وتبعاً لما قاله ديك شيني، وزير الدفاع، الذي يشاطر الرئيس هوش أفكاره، "فالولايات المتحدة بحاجة دائماً لأسطول قوي (وبشكل عام قوات تدخل من جميع الأنواع) لمواجهة الصراعات الخفية، وحماية المصالح الأمريكية في آسيا، وأمريكا اللاتينية، على سبيل المثال".

ويتابع شيني: "ستصبح قوتنا العسكرية في المستقبل، عنصراً ضرورياً لتوازن القوى، ولكنها ستؤكد وجودها بطريقة مغايرة. من المحتمل جداً أن تواجه تعبئة قدراتنا العسكرية تحدياً لا من الاتحاد السوفيتي فحسب، بل من العالم الثالث أيضاً، وهذا يستدعي قدرات جديدة، وتوجهات محددة".

فيما يتعلق بالتطورات الحالية لسياسة الإستيطان في فلسطين، لم يكن هناك، ولو للحظة واحدة، أية فرجة صغيرة تبعث الأمل من خلال ما اتفق على تسميته بعملية السلام، وهو تعبير غامض لأنه لا يمكن تحقيق السلام إلا من خلال تطبيق كامل لقرارات الأمم المتحدة، وقد انتهكت هذه القرارات باستمرار من قبل إسرائيل، وبشكل خاص كل ما يتعلق بالضفة الغربية، وزرع المستوطنات، ووضع القدس.

وقال نعوم شومسكي في كتابه "إعاقة الديمقراطية": أنهت الولايات المتحدة وإسرائيل مساعيها الدبلوماسية الخاصة لنزع فتيل الخطر الناجم عن إنجاز عملية سلام حقيقي. وكان تحالف الليكود وحزب العمل، قد اقترح عام ١٩٨٩ ما سمي بخطة شامير- بيريز. وكانت المبادئ الأساسية لهذه الخطة:

- لن يكون هناك دولة فلسطينية في قطاع غزة، وفي المنطقة الواقعة بين إسرائيل والأردن.

- لن تتفاوض إسرائيل مع منظمة التحرير الفلسطينية.

- لن يحدث أي تغيير في وضع "يهودا والسامرة" وغزة، خارج الخطوط التي رسمتها حكومة إسرائيل، التي ترفض حق تقرير المصير للفلسطينيين. ويعكس تعبير "لا دولة أخرى في فلسطين"، رأياً مشتركاً أمريكياً- إسرائيلياً من منطلق أن الدولة الفلسطينية قائمة فعلاً، وهي الأردن. وانطلاقاً من هذا الرأي، لن يكون هناك حق تقرير المصير، بعكس ما يعتقدوه الأردنيون والفلسطينيون والأوروبيون وبعض المضللين الآخرين.

وتأخذ هذه المبادئ الأساسية بالحسبان "اللاءات الأربعة" الواردة في برنامج حزب العمل وهي: لا عودة لحدود عام ١٩٦٧، لا لإلغاء الاستيطان، لا للتفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية، لا للدولة الفلسطينية.

بعد كل هذا .. دعت الخطة لإجراء انتخابات حرة ديمقراطية في ظل الاحتلال العسكري الإسرائيلي، مع استبعاد منظمة التحرير الفلسطينية.

أضفت الولايات المتحدة الشرعية على هذا المشروع. وقال جيمس بيكر إن "هدفنا دائماً أن نسير في ظل معاني مبادرة شامير، وليس لدينا أية خطة أخرى، ولا أي اقتراح آخر".

وفي عام ١٩٨٩، نشرت الخارجية الأمريكية "خطة بيكر"، التي اشترط فيها أن تتحاور إسرائيل مع مصر، ومع بعض الفلسطينيين المقبولين والمخوّلين للبحث في كيفية تحقيق خطة شامير ... ولا شيء آخر.

والحقيقة أن السياسة الأمريكية تدار عن طريق اللوبي الصهيوني القوي في الولايات المتحدة، وهو اللوبي الذي دعت جريدة النيويورك تايمز "اللوبي الأشد تأثيراً ... إنه قوة كبرى في السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط". وتقدر النيويورك تايمز أنه يستند إلى ما لا يقل عن ٤٠-٤٥ سناطوراً، ومثلي نائب من أصل ٤٣٥.

ويمثل اليهود الأمريكيون الذين لا يتجاوزون ٢,٦% من السكان، ٢٠% من أصحاب الملايين، حسب مجلة فوربس، وكلهم مستعدون لمكافأة الأصوات التي تصب في صالح إسرائيل، وفق توجيهات لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية "إيباك". وقد أنفقت هذه اللجنة عام ١٩٨٧ أكثر من ٦,٩٠٠,٠٠٠ دولار (وول ستريت جورنال ٢٤ حزيران ١٩٨٧).

في ظل هذا النفوذ، تتلقى إسرائيل أكثر من ثلاثة مليارات دولار سنوياً، باسم مساعدة اقتصادية وعسكرية، وهو ما يمثل ٧٠٠ دولار لكل إسرائيلي في العام. مقابل ذلك تتلقى أفريقيا باستثناء مصر - مساعدة، يبلغ نصيب الفرد فيها ٢ دولار في السنة (لوموند ديبلوماتيك. آب ١٩٨٩).

وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي، أصبح الموضوع الرئيسي للسياسة الأمريكية، وضع اليد على البلدان النامية. وكانت دول الجنوب قد تلقت في الماضي ضربة نموذجية للتوقف عن محاولتها لاستخدام ثرواتها الوطنية لخدمة شعوبها، وذلك عندما أطيح بالرئيس مصدق، وأعيد الشاه إلى حكم إيران. وكذلك كان خطر القومية قد أصبح من المسلم به في وسائل الإعلام. وقد سمح نجاح الانقلاب العسكري المدعوم من المخابرات المركزية الأمريكية في الإطاحة بالنظام البرلماني لمصدق، الرئيس الإيراني القومي المحافظ، واستعادة سلطة الشاه، سمح لشركات البترول الأمريكية أن تستولي على ٤٠% من الحصة البريطانية من بترول إيران. ووصفت النيويورك تايمز بأنه خير ممتاز، على الرغم من أنه كلف غالباً كل الأطراف المعنية "وبالضرورة الجانب الإيراني". وقالت إن على الجميع أن يتعلموا منه الكثير، فيما لو كانوا يستخلصون الدروس من الأحداث. وكان الدرس المطلوب تعلمه، كما أوردته النيويورك تايمز بدون غمغة، وبكلمات تتصف بكامل الوضوح: من المستحسن للدول النامية التي تملك ثروات طبيعية هامة أن تتأمل هذا الحدث المثال. لو أنها اقتفت آثار هؤلاء الذين يتواجدون في طهرانها، ويشرون بالهذيان القومي، فسيكلفها ذلك غالباً. وقد تحتاج هذه الدول إلى التجربة الإيرانية لردع أمثال مصدق من الذين يسعون للوصول إلى السلطة. وتضع هذه التجربة أوراقاً رابحة في أيدي القادة "المتنورين" الذين يواجهون الأمور بمنطق يتطلع إلى المستقبل البعيد، ويملكون فكرة واضحة عن "أولوياتنا".

وجرى تطبيق هذا الإطار في مناطق محددة. كان فريق العمل الذي رأسه جورج كينان عام ١٩٤٩، لتخطيط سياسة وزارة الخارجية قد رأى أن لدول جنوب شرق آسيا وظيفة جوهرية هي تزويد اليابان وأوروبا الغربية بالمواد الأولية، وفتح أسواقها لهما. وقاد هذا الأمر إلى التدخل الأمريكي في الهند الصينية. كان الهدف محاصرة الاستعمار الفرنسي أولاً ثم الحلول محله. ونخشيت أمريكا أن يصبح استقلال فيتنام بمثابة "فيروس" قومي ينتشر في كل جنوب شرق آسيا.

وأشارت وثيقة صادرة عن المخابرات المركزية في ١٣ أيار ١٩٦٥ إلى أنه في أي مكان لا يتمكن فيه من السيطرة المباشرة على القوات العسكرية وقوات البوليس، على غرار نيكاراغوا بعد سيموزا أو باناما، يصبح من الضروري الإطاحة بالحكومة وإقامة نظام أكثر مسايرة، وإحياء وتقوية "جيش شرعي" على غرار الحرس الوطني في نظام سيموزا، الذي كان أكثر الأنظمة تفضيلاً لدى الولايات المتحدة.

وفي مجلة "نيشن"، في عدد ١ حزيران ١٩٩٠؛ كتب ميشيل كلير، تحت عنوان: عسكرية الولايات المتحدة تواجه الجنوب، أن "الكليات العسكرية، تقوم بتغيير برامجها لتلائم الأهداف المرسومة. وهكذا أعلنت كلية حرب الأسطول أن دراسة استراتيجيات الحرب يجب أن تشدد على الحرب "المدينية"، والإرهاب، والأزمات ضعيفة الشدة، كغزو بناما مثلاً. وتستدعي الأشكال الجديدة للصراع "المتوسط الشدة"، مع الأعداء الأقوياء في العالم الثالث، انتباهاً خاصاً، لو أخذت بعين الاعتبار الحاجة الحيوية لبسط سلطة معينة على أقاليم أخرى، ليبقى متاحاً الوصول إلى الأسواق والمواد الأولية في المناطق البعيدة".

نفس المسائل، طرحها رئيس أركان البحرية أ.م. جراي، فقد أعلن أن "نهاية الحرب الباردة ستعيد توجيه سياستنا الأمنية الخارجية، دون تغيير الأسس، وسيكون صراع الشمال والجنوب هو الحد الفاصل الحتمي".

قال غراي في مجلة الأسطول في أيار ١٩٩٠:

"يجب ضمان وصولنا إلى الأسواق الاقتصادية في العالم كله، دون عقبات، وكذلك إلى المصادر الضرورية لتأمين احتياجاتنا الصناعية. لذلك يتوجب علينا إيجاد قدرة موثوقة للتدخل المسلح، مع قوى غزو فعلية قادرة على تنفيذ طيف واسع من المهمات، بدءاً من الرد على العصيان في الحرب النفسية، مروراً بنشر قوات من كافة الأصناف. وعلينا أن نحترس أيضاً من التطور التكنولوجي السريع للسلاح الذي يمكن أن تصل إليه القوى الإقليمية الجديدة في العالم الثالث. إذن، علينا أن نطور قدرات عسكرية موجهة مستثمرين تطبيقات الإلكترونيات وعلم المورثات والبيولوجيا الحيوية تريد أمتنا أن تؤكد مصداقيتها خلال القرن المقبل".

ولاحظ المؤرخ ريتشارد إيمرمان، أن "القوة والأمن الأمريكيين، اعتمدا على الوصول إلى أسواق العالم ومواده الأولية، وبشكل خاص العالم الثالث الذي توجب السيطرة عليه بشكل دقيق".

ولقد تأكدت الإرادة السياسية للسيطرة على العالم، وبكثير من الوقاحة بعد تدمير العراق. أمامنا وثيقتان واضحتان جداً، صدرتا عن البنتاغون. كتبت الوثيقة الأولى بإشراف بول ولفوفيتش، وكتبت الثانية بإشراف الأميرال جيريميل، الرئيس المساعد للجنة رؤساء الأركان. وهذه أربع مقاطع من الوثيقتين:

- الولايات المتحدة، هي، وبشكل قاطع حامية النظام العالمي، وعليها أن تضع نفسها في وضع تستطيع من خلاله التحرك بشكل مستقل عندما لا تتوفر ظروف العمل الجماعي أو في حالة وجود أزمة ما تستدعي القيام بعمل فوري.

- يهدف التحرك إلى منع قيام نظام أمني أوروبي مستقل يكون قادراً على زعزعة استقرار حلف الأطلسي .

- يجب استيعاب ألمانيا واليابان في نظام جماعي للأمن تقوده للولايات المتحدة. العمل على قهر خصوم محتملين ، ما كان عليهم التطلع للعب دور أكبر.

ولتحقيق هذا الدور لابد لهذه القوة العظمى المنفردة أن تتمتع بقيادة خلاقية، وقوة عسكرية كافية لإقناع أي أمة من الأمم، أو أي مجموعة من الأمم أن تقلع عن تحدي تفوق الولايات المتحدة، وأن تحسب حساباً كافياً لمصالح الأمم الصناعية المتقدمة، بقصد إثنائها عن تحدي القيادة الأمريكية، أو وضع النظام الاقتصادي أو السياسي موضع خلاف.

هذا التسلط، الذي بدأ بأكبر حملة عرقية، وهي إبادة هنود أمريكا، ثم استمر من خلال الرق والتمييز العنصري ضد السود، وحماية طغاة أمريكا اللاتينية الأكثر دموية في العالم كله، ثم على امتداد العالم كله، من موبوتو في إفريقيا، حتى ماركوس في الفلبين، وارتكاب المجازر مثل يوم القيامة في هيروشيما، ومجزرة العراق، وما ترتب على ذلك، من خلال التدخل المباشر، أو بواسطة قادة الانقلابات العسكرية، من ضحايا إنسانية لم يعرف مثلها التاريخ كله.

وسنكتفي بذكر بعض الفصول المعاصرة: في فيتنام سقط أربعة ملايين قتيل، وفي تيمور الشرقية ٢٠٠ ألف، وكذلك ٢٠٠ ألف في أمريكا اللاتينية بواسطة "زبائن" أمريكا، و ٢٠٠ ألف في لبنان دون أي رادع، بفضل استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن، وهناك مئات الألوف في الفلبين، و ٢٠٠ ألف في أمريكا الوسطى.

إنها أمثلة... ولكنها غيض من فيض.

حتى الصحفيين الأمريكيين الأكثر رزانة، خلطوا في حساباتهم، عندما رسموا ميزاناً لهذه الجرائم، بين الدولار والأموات. نذكر منهم هاج سيدني الذي

كتب رسالة إلى رونالد ريغن في مجلة التايمز حول نيكاراغوا: "تقترب نتائج أحداث نيكاراغوا، من تلك التي بحثت عنها الولايات المتحدة منذ وقت طويل، في مسعاها للدفاع عن الحرية . كانت الخسائر قليلة، إذ لم تتعد ٣٠٠ مليون دولار قدمت مساعدة إلى الكونترا، و١,٣ مليون في الحرب الاقتصادية. لنقارن هذه الخسائر مع خسائرنا في فيتنام: ٥٨٠٠٠ قتيل و ١٥٠ مليار دولار من النفقات، وأمة غرقت في المرارة، والهزيمة القاسية".

وعن هذا المنحى الأخير الذي أصبح واضحاً منذ غزوات كوريا، والعراق والصومال، وأماكن أخرى، كتب دين أتشيسون، وزير الخارجية مبشراً ومنذراً: إذا كانت سياستنا الواقعية، قد أعطت عهداً للحفاظ على تايوان، وإذا كان علينا أن نتدخل عسكرياً لحمايتها، فسيكون ذلك مستتراً تحت راية الأمم المتحدة، مع "النية المعلنة لدعم المطالب الشرعية للتايوانيين في حق تقرير المصير".

وكان تشكيل فرق الموت، ضد رجال الدين، لخلق كل احتجاج من أية جهة جاء، أكثر فاعلية ومضاءً.

ففي تشرين الثاني ١٩٨٩، وصف الأب إيغناسيو ايلاكوريا رئيس جامعة الجزويت، الذي اغتيل فيما بعد، وصف السلفادور بأنها "الحقيقة الممزقة بجروح تكاد تكون مميتة". كان الأب إيغناسيو قريباً جداً من رئيس الأساقفة روميرو الذي كتب إلى الرئيس كارتير يشكو عبثاً من عدم إيقاف المساعدات للفئة الحاكمة. وأبلغ رئيس الأساقفة صديقه ايلاكوريا أن الباعث على رسالته، كان المفهوم الجديد "للحرب الخاصة"، الذي تضمن الوقوف بحزم وبشكل مطلق ضد كل محاولة لإنشاء تنظيم شعبي إلغاءً مطلقاً بدعوى الشيوعية والإرهاب.

وليست الحرب الخاصة، التي يسمونها أحياناً مقاومة العصيان، وأحياناً أخرى صراعاً ضعيف الشدة، أو أي تورية مشابهة من هذا النوع، ليست إلا إرهاباً دولياً، وهي السياسة الرسمية للولايات المتحدة منذ زمن طويل، إنها سلاح في ترسانة كبيرة تستخدم في مشاريع اجتماعية-سياسية، أوسع مدى.

وهكذا، في مارس ١٩٨٠، اغتيل المونسينور روميرو، رئيس أساقفة السلفادور بينما كان يرعى قداساً كنسياً. حدث هذا الاغتيال باسم الديمقراطية الأمريكية الهادفة لإسكات كل احتجاج، ولم يفاجئ هذا الاغتيال أحداً، بعد أن كتب رئيس الأساقفة لكارتر يدعو لإيقاف مساعدته للفئة الحاكمة، مؤكداً له أن هذه المساعدات تستخدم لدعم الظلم وممارسة الضغوط على المنظمات الشعبية المناضلة في سبيل احترام حقوق الإنسان الأساسية.

كان رئيس الأساقفة قد وضع أصبعه على المشكلة التي يجب التغلب عليها، وهي مشكلة "التورية والتمويه" والبيانات الغامضة الهادفة لإخفاء حقيقة الأحداث. كان مطلبه الحصول على ضمانات من الولايات المتحدة، أن لا تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال أساليب مراوغة للضغط الاقتصادي أو الدبلوماسي، أو أي شكل آخر من الضغوط، تعرض الشعب السلفادوري لمخاطر الفناء.

ووعدت الولايات المتحدة أنها ستعيد تقييم منح المساعدات للفئة الحاكمة إذا توفرت لها البراهين عن الاستخدام السيئ لها. وأعقب هذه الوعود، اغتيال رئيس الأساقفة، وسحقت قوى الأمن المنظمات الشعبية بشراسة وحشية منكرة، على غرار ما حدث في مذبحه ريو سامبول، التي وقعت في ظل صمت وسائل الإعلام المقهورة.

وجاء في مقالة لأمريكاس واكش، بمناسبة الذكرى العاشرة لاغتيال رئيس الأساقفة روميرو: "أوضح التقرير عن كتيبة أتلاكاثل استمرارية السياسة الأمريكية. فجنود هذه الكتيبة قد درّبوا على إطاعة أوامر رؤسائهم، الذين يكلفونهم بمهمة اغتيال رجال الدين، عمداً وبأعصاب باردة" واستعرضت المجلة الأعمال الدقيقة لهذه الوحدة المشكلة من "النخبة" التي دربتها الولايات المتحدة وجهازها. وقد وصف بروفيسور يعمل في المدرسة الحربية الأمريكية "في فورت بينينغ - جورجيا،

هؤلاء الجنود بأنهم متوحشون بشكل خاص، إنه لأمر سيئ أن نعلمهم كيف يسجنون الناس، فكيف بالأحرى عندما يقطعون آذانهم". وقد شاركت هذه الوحدة، في كانون الأول ١٩٨١ في عملية قتل خلالها مئات من المدينة في حفل قتل صاحب رافقته عمليات اغتصاب وحرق. وقدر المكتب القانوني للكنيسة عدد الضحايا بأكثر من ألف قتيل. وتتابع هذا الأسلوب، فقصفت قرى، ومات مئات من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ حصدهم الرصاص، أو أميتوا غرقاً.

هذا هو باختصار ما سمي بالحرب الخاصة في السلفادور، بدءاً من العملية العسكرية التي جرت على نطاق واسع في أيار ١٩٨٠، عندما ذبح ٦٠٠ مدني، ومُثل بجثهم في ريوسومبول. وقد اشترك في هذه المذبحة الجيشان السلفادوري والهندوراسي. وكشفت الكنيسة هذه المجزرة، وتابعتها المحققون في انتهاكات حقوق الإنسان، وكتبت عنها الصحافة الأجنبية. أما وسائل الإعلام الأمريكية، فلم تتحدث عنها أبداً، لأنها شاركت عملياً في الحرب النفسية حسب الدور الذي رسم لها.

وأكدت لجنة المحامين في رسالة إلى وزير الدفاع ديك تشيني، في العشرين من نيسان، بأن قتلة الجزويت جرى تدريبهم من قبل القوات الخاصة الأمريكية، إلى ما قبل المجزرة بثلاثة أيام. وذهب الأب جون كورتينا، عميد كلية العلوم في جامعة الجزويت إلى أبعد من ذلك - إذ أكد أن الجنود الأمريكيين الذين تخفوا بضعة أيام في فندق سان سلفادور، خلال الحدث الذي أثار ضجة كبرى، كانوا المدربين العسكريين الذين دبروا العملية. وقبل بضع سنوات وقعت مجازر أسوأ ارتكبتها وحدة الأتلاكاتل، بعد تدريب عسكري أمريكي.

بعد هذا الاستعراض لتاريخ الولايات المتحدة، منذ عمليات النهب الأولى، وعمليات إبادة السكان الأصليين - وانهاءً بعمليات السنين الأخيرة، نجد من الضروري أن نضع كشف حساب لما اتفق على تسميته "بالديمقراطية الأمريكية"، لنبدد الأوهام والأكاذيب. حول طبيعة الحرية التي تمنحها أمريكا لنفسها عبر العالم كله، وكأنها الضامن لها أو الكفيل.

في البداية، ولننطلق من داخل البلاد نفسها - نجد أن ما يطبع الولايات المتحدة ه عدم المساواة المتزايد في توزيع الثروة، ويتج عن ذلك، عدم المساواة في ممارسة السلطة.

في عام ١٩٠٠ امتلك ٨/١ من العائلات الأمريكية ١٧٪ من الثروة الوطنية. وكان جيمس تروسلو آدامز، قد تحدث منذ بداية القرن العشرين، وتحت عنوان "عصر الديناصورات" عن السيطرة الوحشية للمجموعات المصرفية والصناعية الضخمة، واصفاً إياها بالعناكب الهائلة التي ظهرت في فيلم حديث، مشكّلة نوعاً من الرمز المرعب للعالم الذي تطوّر منذ تلك العصور.

ولكن اللامساواة لم تتوقف عن النمو: فحسب تقارير البنك الدولي، انخفضت حصة البلدان الفقيرة، والبلدان الأكثر فقراً من ثروات العالم من ٢٣٪ إلى ١٨٪ فقط، وذلك بين عامي ١٩٨٠ و ١٩٨٨. كما سلط البنك الأضواء، عام ١٩٨٩ أن انتقال الثروات من البلدان الآخذة في النمو إلى البلدان الصناعية قد بلغ مستوى جديداً، فتسديد القروض قد تجاوز ٤٢,٩ مليار دولار، بزيادة ٣ مليار دولار بالمقارنة مع عام ١٩٨٨ أما حصة البلدان الغنية من رؤوس الأموال فقد انخفضت إلى أدنى مستوى خلال السنوات العشر الماضية.

أبرز الصحفي ديريك جاكسون في صحيفة "بوستون غلوب" هذه الحقائق، ولفت الانتباه إلى أن اليونيسيف وضعت سويسرا في المرتبة الأولى لدخل الفرد،

قبل الولايات المتحدة التي جاء ترتيبها الثاني. ولكن الولايات المتحدة جاء ترتيبها في نسبة وفيات الأطفال في المرتبة الثانية والعشرين، بعد إيرلندا واسبانيا بينما كانت في المرتبة العاشرة عام ١٩٦٠. أما ما يتعلق بالأفارقة الأمريكيين فقد تضاعفت نسبة الوفيات عملياً بالنسبة للمعدل الوطني. وفي بوسطن وفي حي روكسبري، المزدهم بالضرورة بالأقليات الأثنية، وصلت النسبة إلى ثلاثة أضعاف المعدل الوطني، وبذلك يصبح هذا الحي الذي يتنسب إلى الأمة الأغنى في العالم بعد سويسرا، في المرتبة ٤٢ فيما يتعلق بوفيات الأطفال.

وأشارت دراسة أعدت عقب أحد المؤتمرات ونشرت في مارس ١٩٨٩، إلى أن عائدات دولة ترتيبها الخامس بين الدول الأكثر حرماناً تناقصت ٦% ما بين عامي ١٩٧٩-١٩٨٧ وأما الدولة الأكثر غنى والتي يأتي ترتيبها الخامس بين الدول الغنية، فقد ازداد دخلها بنسبة ١١%. وتأخذ هذه الإحصائيات نسبة التضخم، وتتضمن المبالغ المرصودة للمساعدات الاجتماعية. أما العائدات الفردية في الدولة التي تحتل المرتبة الخامسة بين الدول الأكثر حرماناً فقد انخفضت ٩,٨% بينما ارتفعت هذه العائدات في الدولة التي تحتل المرتبة الخامسة بين الدول الأغنى، إلى ١٥%.

ويعترف نفس التقرير بهذا "التمييز العنصري" الاقتصادي بقوله: إن الهوة التي تفصل الأمريكيين الأغنياء عن الفقراء، اتسعت خلال عقد الثمانينات إلى درجة أن المليونين ونصف من الأغنياء سيتلقون وحدهم عام ١٩٩٠، نفس حجم الدخل التي يتلقاها مئة مليون من الفقراء الذين يقعون في أسفل السلم.

وفي عام ١٩٩٦، أشار السيد جيمس جوستاف سبيث "برنامج الأمم المتحدة للتنمية" في مقابلة مع جريدة الموند، إلى أن الفاصل بين البلدان الغنية والعالم الثالث يستمر في الاتساع. واستنكر سبيث اسطورتين: الأولى وتحدث عن أن العالم

الثالث سيستفيد من النمو المتواصل، والثانية التي تتحدث عن القطاع الخاص كحل معجز لمشاكل التنمية.

أوضح السيد سبيث: هناك اسطورة أولى يجب التغلب عليها، تتعلق بالعالم النامي، وهي الزعم بأنه سيتقل من حسن إلى أحسن بفضل عولمة الاقتصاد في ظل قيادة الدول الخمس العملاقة. والحقيقة أن دخل الفرد الواحد في أكثر من مئة دولة هو اليوم أقل مما كان عليه قبل خمس سنوات. وبشكل أوضح فإن ١,٦ مليار إنسان يعيشون اليوم في مستوى أسوأ مما كانوا عليه في بداية الثمانينات. وخلال جيل ونصف اتسعت الهوة بين الدول الأكثر فقراً. ففي بداية الستينات كانت نسبة الفارق (١ إلى ٣٠) بين الدول الأكثر فقراً التي تشكل ٢٠% من العالم، والدول الأكثر غنى التي تشكل ٢٠% منه. أما اليوم فإن الفارق هو واحد إلى ستين، على الرغم من أن الثروة العالمية قد ارتفعت بشكل عام. ويقع العالم الثالث ضحية اسطورة مؤذية أخرى وهي الاعتقاد بأن القطاع الخاص يتضمن الترياق لكل العالم. وفيما عدا عولمة التبادل، لا ينتظر من الاستثمارات الخاصة أن تقود بشكل طبيعي إلى خلق "عالم متساو". وليس هناك من صلة بين احتياجات بلد ما والاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل هذا البلد. وكلمات المخصصة، وتحرير الاقتصاد، والتحلل من القوانين واللوائح، وهي الكلمات السائدة في عالم الليبرالية في نهاية هذا القرن، هي التي ستسهل عمليات النمو، ولكنه نمو يصاحبه فقر كبير وعدم مساواة تزداد عمقا، ومعدلات بطالة في حالة ارتفاع دائم.

وفي الجامعات، ذات المستوى الأرقى، يسود قانون السوق، ففيها يكلف الطالب أسرته ما بين ١٠٠-١٥٠ ألف فرنك في السنة للحصول على شهادة دراسية واحدة. أما ما يخص تعليم عامة الشعب، "فنظام التعليم الأمريكي يسقط شظايا" كما ورد في التقرير الذي أعده اختصاصيون من جامعة كولومبيا (مجلة الاقتصاد العالمي ١٩٩٠). واعترف ٤٠% من الفتيان الأمريكيين الذين أمّوا المدارس مثلاً أنهم لا يعرفون القراءة بشكل صحيح. إن ٢٣ مليون من اليافعين هم أميون.

وفي موضوع الصحة، تعدّ الولايات المتحدة، فيما يتعلق بالعيادات والمستشفيات، ومراكز الأبحاث من أفضل الدول في العالم. لكن نظامها الصحي يوحى بالكارثة. فهي تعتبر في المرتبة الثانية والعشرين بين دول العالم في معدل وفيات الأطفال. أما حصة نفقات الصحة العامة، فهي أدنى نسبة بين كل بلدان الديمقراطيات الغربية.

ويؤدي عدم المساواة إلى الغش والفساد. وتقدر الأجهزة المالية الأمريكية أن ٢٠% من الضرائب الفيدرالية لم تسدد وقد بلغت عام ١٩٨٩ مئة مليار دولار. أما "الغرغرينا" فهي تنشط في قلب النظام نفسه فخلال عشر سنوات تمتد بين عامي ١٩٨٠-١٩٩٠ بلغ عدد القضاة الذين أدينوا بالتلاعب بالأموال العامة والفساد أعلى من عددهم في المئة وتسعين عاماً السابقة من تاريخ الولايات المتحدة.

ولأن مقاييس اختيار الشخص الأفضل، هي دائماً لصالح الأغنياء، فإنها تقود في النهاية إلى إعطائهم السلطة. وقد أكد جون جاي رئيس المؤتمر القاري والرئيس الأول للمحكمة العليا في الولايات المتحدة أن: "البلاد يجب أن تعطى لمن يملكها". لقد وضع النظام السياسي، شأنه في ذلك شأن النظام الاجتماعي، في خدمة مصالح الطبقة التي تحتكر الملكية.

أما السياسة التي يفترض أنها تنظم الدولة فقد دخلت في دوامة السوق، فكل وظيفة لها ثمنها. فقد احتاجت الحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب عام ١٩٨٨، إلى ميزانية دعائية بلغت ٥٠ مليون دولار، وهو ما يزيد عشر مرات عما انفق في انتخابات ١٩٧١.

مثل هذه التناقضات بين الطبقة المتميزة المتجبرة، وبين الطبقة المستعبدة، تولد عنفاً شاملاً لا ضابط له، مع انفجارات فردية في الأطراف، تعبّر عنها أمثلة كثيرة.

ففي نيويورك وحسب إحصاءات الشرطة، تقع في المتوسط عملية قتل كل أربع ساعات، وتقع عملية اغتصاب كل ثلاث ساعات. وهناك محاولة اعتداء كل ثلاثين ثانية. ومع ذلك فنيويورك تقع في المرتبة العاشرة بين المدن الأمريكية في معدل الجريمة. وفي عام ١٩٨٩ تم إحصاء ٢١ ألف عملية قتل في الولايات المتحدة، وضمت سجونها أكثر من مليون سجين، وثلاثة ملايين تحت المراقبة القضائية.

هذه هي تبعات اقتصاد السوق الوحشي، حيث تسيطر، كما كتب هوبز، عند فجر الرأسمالية، حالة "حرب يشنها الجميع ضد الجميع". إن منطق سوق بلا قيود، مع ما يحمله من تضارب في المصالح بين الأفراد والجماعات الذين لا يرون إلا مصالحهم الخاصة، هو في الحقيقة منطق الحرب.

إن الأزمة البنيوية في العالم الثالث هي، بشكل خاص عميقة في أمريكا اللاتينية. والتورط الكثيف للولايات المتحدة في أمريكا الوسطى منذ عام ١٩٧٩، إنما كان نتيجة استراتيجية تنمية مبنية على زراعة موجهة للتصدير. وأدت هذه الاستراتيجية إلى هجرة المجتمع الريفي، وإلى تبدلات عميقة في علاقة الفلاحين بالأرض، محطمة المجتمع التقليدي دون أن يحل محله تنظيم اجتماعي ثابت وقابل للاستمرار. ويعكس تحويل أمريكا اللاتينية إلى مجتمع مديني (في عام ١٩٦٠ كان يعيش ٤٩% من السكان في المدن، وارتفع الرقم عام ١٩٨٩ ليصبح ٧٠%) بؤس التنمية الزراعية، ويفسر انتقال الفلاحين إلى المدن المزدهمة مشكلين سكاناً هامشين. ونرى الحالية نفسها في العالم الثالث كله. ولم يتوقف عدم الاستقرار عن الاتساع منذ أعوام السبعينات التي اتصفت بالمديونية، وانخفاض مستويات تبادل السلع غير المرتبطة بالطاقة "تقرير البنك الأمريكي للتنمية".

في عام ١٩٨٨، دفعت دول العالم الثالث، المثقلة بالديون خمسين مليار دولار كفوائد، ومبالغ سداد. ويفوق هذا المبلغ قيمة القروض التي تسلمتها هذه الدول.

فهل يستطيع أحد بعد هذه الجرائم وأعمال القرصنة أن يتهم أولئك الذين يرفضون هذه الجرائم، بمعادة أمريكا لمجرد معاداتها؟

نعم، بشرط الاعتراف أن معادة أمريكا تبدأ برفض الخضوع لها.

والسياسة الأمريكية هذه، سياسة عامة يتبناها كل من الحزبين اللذين يتبادلان الحكم. والحقيقة أن الولايات المتحدة تقدم الصورة الأكثر وضوحاً لحكم الحزب الواحد. إنه حزب "الأعمال" بشقيه الذين يدعيان من خلال التلاعب بالمعاني: الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري.

يلعب الحزبان لعبة الحمار والفيل، ولا يملك أي منهما مشاريع انسانية، أو بالأحرى لا يملكان أي مشروع ما عدا مشروع تحقيق زيادة الاستهلاك والانتاج في بلدهم فقط، على حساب الجميع دون موارد.

لقد بدأ تدمير العالم، في سبيل تأمين احتياجات الاقتصاد الأمريكي، بشكل طبيعي من أمريكا اللاتينية. وعلى كل أمة اليوم، وفي العالم كله، أن تعرف فيما إذا كانت ستصبح بورتوريكو جديدة، دون أي مشروع إنساني، إلا مشروع الولايات المتحدة والاستسلام لها، والخضوع لإرادتها.

ويظهر ذلك واضحاً من عملية التفكير الاقتصادي والسياسي والثقافي، وحتى في أوروبا نفسها، حيث يطلب من إنكلترا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا ودول أخرى، وهي دول موقعة على معاهدة مايس تريخ أن تصبح الركيزة الأوروبية لحلف الأطلسي إلى المدى الذي زودت فيه هذه الدول أمريكا بقوات مساندة لتدخلها العسكري: من العراق، إلى الصومال.

كل شيء في خدمة الغات (المنظمة العالمية للتجارة) والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، هذه المؤسسات التي تفرض على العالم الثالث التبعية السياسية وترهقه

مقابل ديونه. ولكن هذه المؤسسات، تقبل دون أدنى اعتراض الإملاءات التي تفرضها الدولة الأكثر مديونية في العالم، أي الولايات المتحدة.

فإلى متى سيقبل العالم هيمنة بلد تبلغ نسبة الجريمة فيه أعلى مستوى، والذي تقرر فيه المحكمة العليا (حزيران ١٩٨٩) جواز الحكم بالإعدام على الأطفال دون السادسة عشرة من العمر، وتنفيذ هذه الأحكام. ويطبق هذا القانون في ٢٤ ولاية، نفذ فيها منذ عام ١٩٧٢ أحكام الإعدام بـ ١٨٢ شخصاً بواسطة الكرسي الكهربائي أو الشنق أو غرف الغاز. و ينتظر ٢٥٠٠ محكوم بالإعدام في زناناتهم تنفيذ الأحكام فيهم.

وما هو أسوأ من ذلك، في عصر تلعب فيه التقنية الإعلامية "وخاصة التلفزيون، والإلكترونيات والإعلام السريع" دوراً حاسماً في تكوين الرأي العام، وتصدير الثقافة الجاهزة التي تغزو العالم كله، مدمرة ثقافته الخاصة، ومسلسلات دالاس والديناصورات، والمدمر، ويوم الاستقلال وصرعة مادونا، ورسوم روشنبرغ وكولنج، وأفلام الكرتون الأمريكية ومنافستها اليابانية التي لم يعد أبطالها "البلاش نيج" وإنما بوبي ودونالد و"الأحجار المتدحرجة" التي تفرق فينسيا بأطنان من الأحجار وبأقذار الشوارع، والزعيق، والرعا، والدهماء، وموسيقى السروك بشدة ١٢٠ سبيل، ليفجر كل ذلك، وبلا حياء، شاشات التلفزيون والسينما والمدارس، ولتجعل شبابتنا ينسون أعمال رابليه وسرفانتس وشكسبير.

أصبحت مطاعم ماكدونالد والكوكاكولا والنوادي الليلية وديزني لاند رموز اللامعنى، والنمطية في عالم كان قد أبدع الرمايانا ومسرح الند "دراما غنائية يابانية" وأصالة الرقص الإفريقي، أو الرقص الأمريكي الأصيل، وملحمة جلجامش وأشعار رامبو.

هل ستعني "الحداثة" النسيان والاحتقار والجهل والضلالة لحساب الأمية الثقافية، والثقافة الإخبارية والممكنة؟

وهل سيجعلنا كهان وحدانية السوق ووثنية المال نقبل أن يتحول "الأطفال الذهبيون" الذين سرعان ما يبهت لونهم في أمريكا إلى حراس انحطاط؟

هذه الحالة من الروح لم تشكل فقط من واقع أن هذا الكوكب واسع وغني، ولا من حقيقة أن أنهاراً من الذهب سحرت إلى أمريكا عبر الأطلسي بفعل الحريين الأوروبيتين، بل لأن ذلك كله قد أوحى للطبقة الحاكمة الأمريكية بفكرة الفردية بلا حدود "كما كانت بلادها ذات يوم بلا حدود"، وكذلك من حقيقة أن الولايات المتحدة تعيش فوق مستوى طاقتها بفعل استغلال العالم كله كما جرى في الماضي، إذ لم يكفها آنذاك ذبح الهنود وطردهم. ويُترجم هذا الواقع نفسه بحقيقة أن الولايات المتحدة، البلد الأغنى في العالم، هو البلد الأكثر مديونية، إذ يبلغ دينها العام ٣٠٠٠ مليار دولار، كما أنها مدينة بمبلغ مماثل من الديون الخاصة، أي ثلاثة أضعاف ديون العالم الثالث كله.

وليس أقل دلالة على انحطاط الروح، من التقليد الذي يرجع إلى أيام مطاردة الهنود، وهو امتلاك الأسلحة الفردية الخاصة، وحتى الأوتوماتيكية منها، والتي يبلغ عددها، عدد سكان الولايات المتحدة.

وهذه الحالة نفسها نجدها لدى الشباب: وحشية العلاقات الإنسانية التي تظهر من خلال عدد الشباب الذين يقتتلون فيما بينهم مستخدمين الأسلحة النارية. وقد تحدث التقرير الأخير "لصندوق الدفاع عن الأطفال"، وهو منظمة رئيسية لحماية الطفولة في الولايات المتحدة، عن تصاعد الخط البياني لوفيات الأطفال بسبب استخدام الأسلحة النارية. وذكر أن هذا الخط يرتفع باستمرار لدى الأطفال والمراهقين. وقد قتل بين عامي ١٩٧٩-١٩٩١ خمسون ألف أمريكي تقل

أعمارهم عن ١٩ سنة (٩٠٠٠ منهم أقل من ١٤ سنة) بالرصاص والحوادث والجرائم المختلفة. وارتفع خلال نفس الفترة معدل المعتقلين المتهمين بالقتل أو محاولة الانتحار، من الذين تقل أعمارهم عن ١٩ عاماً، ليصبح ٩٣٪ وهم في غالبيتهم من الشباب الذين قتلوا أو جرحوا شاباً آخرين مثلهم.

وتشير الإحصائيات أن القتل يأتي في المرتبة الثالثة، في أسباب موت المراهقين بعد الحوادث (التي لا يستخدم فيها السلاح) والسرطان.

ويقسم "تميز اقتصادي" حقيقي أمريكا إلى قسمين. ففي هذه البلاد التي لا يأكل فيها طفل من أصل كل ثمانية حتى حدّ الشبع، يستمر ارتفاع معدل وفيات الأطفال، في الأحياء الأشد فقراً، متجاوزاً معدلات بلدان في العالم الثالث مثل سيريلنكا وتشيلي وجامايكا وباناما.

وفي ظلال الكابيتول، نواجه أحياناً تقضمها كل أشكال الشرور المدنية: العنف، والجروح، وآباء في سن المراهقة، والبؤس، وتدني مستوى المؤسسات التعليمية. الجميع فريسة الخمر ومختلف أنواع المخدرات القوية. وتملك واشنطن بالتأكيد أكبر ميزانية للمساعدة الصحية بين البلدان الأخرى، إلا أن النظام الصحي يدلنا أن الولادات المبكرة متكررة بشكل خاص، بما فيها الإجهاض بعد بداية الشهر الأول من الحمل، وهو موعد بدء المساعدة الاجتماعية التي تقدمها الدولة. وبعد خمسة عشر يوماً التالية، يواجه المرء نموذجاً آخر من المشاكل، إذ ليس هناك ما يكفي من النقود وبالتالي، فليس هناك ما يؤكل. وقد جرى اقتحام القبو الذي يستخدم كقيادة عامة لـ "مشروع الأطفال الأصحاء" (مجلة "التضامن الجديد" ١٢ أكتوبر ١٩٩٤).

ومارس العنف المستوطن في هذه البلاد تخريبه، حتى لأوقات الفراغ عند الشباب.

في عام ١٩٧٢، أسس الدكتور ريلمان مع أصدقاء له في منظمة عيادات آشبيري المجانية، مؤسسة باسم "الروك ميد"، أي طب الروك، وهي مؤسسة طبية أعطت لنفسها واجب العناية الميدانية، بالجرحي الذين يصابون أثناء حفلات الروك. وكتب الدكتور ريلمان، وهو طبيب من كاليفورنيا الوصف التالي لنشاطه: "جعل فريق لارسن، مدرجات ستاد ملعب كرة السلة في الجامعة الحكومية تهتز، كانت أصوات أوتار الغيتارات تهدر كأنها ضربات تخبط الأرض التي غطاها موج هادر من الشباب، ينضح منهم العرق، ويرمي بعضهم نفسه فوق البعض الآخر". وفي إحدى الغرف الخلفية كان الدكتور ريلمان، وقد ارتدى قفازيه الطبيين، يصنف الحوادث: "هذا هو شاب في الحادية والعشرين، عاري الجذع، وقد ظهرت آثار حديثة لعضات متعددة في الجمجمة. كانت ذراعه مكشوفة وعظم يده اليسرى مكسوراً. وهذا شاب آخر، منتصب القامة ويرتدي القميص الخاص بالإصلاحية الفدرالية، وقد أصيبت عينه اليسرى بجرح دام".

ويقدم الدكتور داف، نفسه لزبائنه الجدد على أنه طبيب روك، واختصاصي بإسعاف الذين يتلقون ضربات مؤذية، أو تشويهاً أثناء حفلات الروك التي تجري كل مساء. أما الأنوف المكسورة والكدمات، وإصابات الالتواء والخلع، فهي مشاهد عادية في هذه الأمسيات. وأما الجروح، والكسور الخطيرة، فليست نادرة. وفي أوروبا، لا يسبب هذا النوع من الموسيقى عموماً، هذا الطوفان من العنف. ومع ذلك، فعندما أقيمت الحفلة الأولى لموسيقى الروك في ودستوك، وعند إقامة العرض الأخير لفرقة بينك فلويد في ساحة سانت مارك في فينيسيا، تحول المشهد صباح اليوم التالي، إلى مشهد مدينة قصفت بجوابات القمامة.

لن ننسى للحظة واحدة "أمريكا الأخرى"، أمريكا امرسون وثورو، وجون براون، ولينكولن، أمريكا التي ثارت ضد الرق. ولكن "أمريكا الأخرى" هذه لم

تستطيع أن تفرض رؤيتها. فتوررو انسحب من هذا العالم بعد أن كتب "والدن أو الحياة في الغابة"، انسحب كي يستمد من الطبيعة اتصالاً مباشراً مع الله كما قال صديقه إموسون. ولن ننسى انه عاد إلى المدينة، ليكتب هناك كتابه "العصيان المدني"، الذي قال عنه غاندي انه استوحاه. لقد تحول كل هؤلاء إلى هامشين أو ثوار: ثوررو التحا في البداية إلى أعماق الغابة، وعندما عاد إلى المدينة رفض أن يدفع الضريبة المتوجبة عليه، لأنه "فقد وطنه". أما إموسون فقد استمد حكمته من الباجاتادجيتا، على نهر الغانج، وليس من نهر الباتوماك الذي يخترق واشنطن. أما لينكولن فقد اغتيل من قبل "المؤسسة أو النظام".

ولن ننسى السلالة السوداء العظيمة التي أبرزت لنا وجوها رائعة بدءاً من دوبوا إلى مارتن لوثر كينج، هذا الوجه الجميل الكامن في أعماق أمريكا والذي تألق، ابتداء من القرن العشرين مع انبعاث حي هارلم. لن ننسى الشهود الكبار من السينمائيين مثل فورد الذي أخرج "عناقيد الغضب". ولا ذاك الذي تجرأ أن يفكك آليات مؤامرة اغتيال كينيدي، ولا المخرج الذي أعاد تركيب مذبحه "الونددي" التي سحق فيها الجيش الأمريكي مقاومة قبائل "سيو".

لكن ما يبرز اليوم ليطغى على جزر المقاومة البطولية. هذه، هو أفلام العنف والرعب، بعدما حولت أفلام "الغرب الأمريكي" مئة عام من الإبادة العنصرية إلى ملحمة بطولية.

ولن نستطيع أن نقول شيئاً عن فلسفة الولايات المتحدة، حيث خنق النظام صرخة الرجال، بالوضعية والبراجماتية، منحياً جانباً مشكلة الإيمان، وغايات الحياة. ولن ننسى إنجاز الراقصين الأمريكيين، انطلاقاً من تيدشون وروث سانت دينيس، إلى مارتا غراهام، الذين جددوا هذا الفن وجعلوه يقول ما قاله شكسبير،

كلّ في لغته. لكن هوليود فضلت أن تروج لفرد استر، وجنجر روجرز، لتمحو آثار هؤلاء العباقرة.

لتذكر أخيراً أولئك الكتاب "الملعونين"، بدءاً من إدغار ألن بو، الذي وجد نفسه مضطراً للهروب من عالم لا يحتمل العيش فيه إلى "فراديس مصطنعة"، وإلى أشعار مضيئة كالجواهر السوداء في ليل بهيم، أو أولئك الذين عكسوا عمهارة صدى العالم "الحقيقي" مع روايات توماس وولف، أو من خلال زعزعة أسس حياة تحولت إلى مصيدة من "الضجة والغضب"، بحروبها وتمييزها العنصري كما صورها وليم فولكنر.

لن ننسى أبداً شيئاً مما حمّله وانتزعه منا هذا الزحف الحاشد نحو الذهب الذي نشر الخراب والدمار في أرجاء الأرض وحنايا الإنسان.

إن شعباً بلا ماضٍ، لا يستطيع أن يعطي إلا فناً بلا جذور. وحدها المجتمعات المتجذرة تستطيع أن تعطي فناً حقيقياً. فخارج الفن الهندي الأمريكي، الذي تحولت أعماله الخلاقة المبدعة إلى سبائك ذهب، إذ أذابها الغزاة الذين لا يقدرّون من هذه الروائع إلا وزن الذهب الذي تحويه. إنه فن المايا، والأزتك، أو تلك الفن الأقدم الذي ترك لحسن الحظ شواهد من الفن المعماري الحجري، والتماثيل، نقول خارج هذا الفن، نجد أن الإبداعات الأمريكية الوحيدة هي تلك التي حملت طابع الثقافات الأصلية:

ازدهار فن "البلو" ثم الجاز عن طريق زنوج لويزيانا. وازدهار "هارلم" في بداية القرن الحالي بشعرائه، تلك المجموعة الأكثر حداثة من الفنانين الإيطاليين الذين تجمعوا حول فرلينجتي، في سان فرانسيسكو.

خارج هذه المحاولات البطولية، التي يمكن أن نورد منها أمثلة متعددة أخرى، أرادت القوة الاقتصادية الأمريكية المتطلعة لتحقيق تفوق ثقافي يعطيها هالة وتبريراً، أن "تتفرد" بالنسبة لأوروبا، عن طريق الرفض والقطيعة.

وهي قطيعة أعطت عنها أوروبا في الماضي مثلاً، عندما أفلست قيمها الخاصة. فقد نشأت حركات التجديد الأوروبي الكبرى في الثقافة الأوروبية، نشأت دوماً من التكامل مع الماضي والتفوق عليه.

وليس هناك "انفصال" يمكن أن يتحول إلى تجديد حقيقي دون تمثل الماضي. أما الذين يحاولون، عبر عمليات الابتزاز والإرهاب الفكري أن يجعلوننا نقبل، وعلى الأقل، عن طريق التجار والطبقة المترفة، أسوأ الضلال الذي يزعمون أنه "الحداثة"، عليهم أن يتذكروا مصير رفض البورجوازية وسخريتها في القرن الماضي من تجديد الإنطباعيين وأن لا ينسوا أن كل محاولات التجديد الكبرى، قد عرفت في البداية نفس الحكم: البؤس. في هذا البؤس نفسه سقط رامبرانت بعد أن امتنع عن مداينة الفلاماند الأغنياء، وغرق إل غريكو، قرناً كاملاً في لجنة النسيان لأنه رفض أن يأخذ مكانه بين الرسامين المتملقين لنبل إسبانيا، وكان قد أنجز معظم أعماله في معتزله في توليدو. أما مونييه، فقد وقف في وجهه نقاد المؤسسة الذين دقوا ناقوس الخطر، وقد أذاقوا الفنان المجدد الأمرين. هذا هو جول كلارتي يتحدث في كتابه "الفنان"، عن هذا الطراز الوضع الذي لا أعرف من أين التقط. أما ابنة تيوفيل غوتيه فتحدثت في كتابها "الاستراحة" عن هذا الغوريلا الأنثى، وتبعها ادموند آبو في كتابه "يوميات صغيرة" صائحاً: رحمة الله على السيد مانيه.. فقد لقيت لوحاته ما تستحق من السخرية.

لقد نسوا أيضاً نسخ لوحة "فينوس دوربين" لتيتيان التي نسخها مانيه عام ١٨٥٦، والتي علقت في قصر الأوفيس في فلورنسا، قبل أن يحول عام ١٩٦٣

الربة إلى مومس بلغة جديدة من الأولب الخاص به، مما أثار غضب الإمبراطورة أو جيني.

لقد نسوا فان غوخ، وما أداه لأساتذة الفلاماند، عندما رسم لوحة "أكلوا البطاطا"، ناقلاً الرسم من السماء إلى الأرض، ومكتشفاً بعد ذلك - في باريس - اللون القادر أن يتحدث عن الألم، تحف به ألوان الشمس.

أما المجدد الأكبر بين التكعيبيين الذي نسي اسمه بسبب حياته القصيرة بالنسبة لمعاصريه الذين عاشوا بعده، مثل براك وبيكاسو، ونعني به جوان جوي، الرائد الحقيقي للمدرسة التكعيبية التي أثرت في كل ما تلاها من مدارس فنية. فقد قال: تستند قيمة الفنان إلى كمية الماضي الذي يحمله بين جناحيه.

لقد رسم ماتيس تحت تأثير انجوس، أما بيكاسو فقد كان بسهولة بوسان جديد. أما رنوار فقد درس جيداً لوحة "القطور على العشب"، قبل أن يرسمها معارضاً بها لوحة "احتفال الحقل"، لجيورجيان، مسجلاً ولادة الرسم الجديد.

وقبل أن يصبح ماتيس، وهاركيه، مكتشفين أصيلين، تعلمتا مهنتهما في مرسوم جوستاف مورو الذي لم يكن أقل حذقة في رسومه لفيكترز هوغو من بونسا في لوحاته للوزراء أو بوجرو في لوحاته عن الهو الحوريات. أما الرسام بوفيه، فقد اختصر تقييم سوق الفن بكلمات: "إن الجهالة في الرسم أمر واقع: فبقدر ما تكون جاهلاً بقدر ما تتقدم".

إذن، لا ضرورة لأن يتعلم المرء، كيف يصور، أو يرسم. المهم هو أن يدهش عبر خدعة جديدة (هكذا كانت اللوحات "الجاهزة" لمارسيل دوشامب). وكما يحدث لمواد التنظيف في محلات السوبر ماركت، فالمهم هو الجدة بأي ثمن، لأن المعايير مالية بحتة، ولا دخل للجمالية فيها.

إن المعيار الوحيد هو مخالفة المؤلف، الذي يستطيع أن يجذب تفاخر الزبائن المؤقت، ويحضّر استراتيجية التبذير للدخول إلى "سوق الفن"، استراتيجية عبّر عنها أحد التجار بقوله: يجب علينا أن نقدم للأمريكي - وبكل الوسائل -، فكرة شيخوخة العمل الفني. ويجب أن يتعلم جامعو اللوحات، وضع اللوحات القديمة في حاويات القمامة، شأنها في ذلك، شأن السيارات والثلاجات القديمة، عندما يحل محلها لوحات وسيارات وثلاجات من طراز أحدث.

لا يحدث مثل هذا الموقف، إلا عندما تنهار قيم الماضي، كما حدث في الحرب ١٩١٤-١٩١٨، هذه الفترة الشاذة الدامية من بين كل الحقب، والتي دفعت بالغزاة والمغزوين، ثلاثين عاماً إلى الوراء، وبذرت بذور كل الأنظمة الفاشية. ومن قبيل السخرية بالصروح التذكارية لتخليد أموات الحرب، قام السيراليون بتدشين مبولة عامة في قلب باريس، وقام مالفيتش في الطرف الأقصى الثاني من أوروبا بعرض لوحة "مربع أبيض على أرضية بيضاء"، لكي يرمز إلى انتحار الحضارة والفن الذي يزعم أنه يعبر عنها.

وعندما أعلنت الحرب كتب فلامينك، معبراً عن انهيار العالم، وأخلاقه ودينه وفنه: عندما أنهيت خدمتي العسكرية، أعلنت ثورتي ضد القناعات قصيرة النظر لمجتمع خاضع لقوانين أنانية وضيقة. وقد دفعتني الحاجة للتعبير عن هذه الثورة إلى الكتابة والرسم. كانت أقل صدمة كافية لأن تفجر هذه المشاعر.

لقد فتح الرسم لي متنفساً، وحالة من الثبات، وبدونه، أي لولا هذه الموهبة، لساءت حالي. إن ما لم أستطع أن أفعله في الحياة - كأن أفجر قبلة مثلاً مما كان سيقودني إلى حبل المشنقة - حاولت أن أحققه عن طريق الفن، فن الرسم. ورضيت حينها عن إرادتي في تدمير قناعات قد شاخت، و"أن أعصي" كي أخلق عالماً آخر. هكذا كان الغضب الصافي وكانت حركة "الوحشين".

وبعد سنوات عدة، وبزعم أنه يدفع هذه المغامرة - حسب تعبيره - إلى أقصاها لم يحتفظ جاكسون بولوك إلا بالمظهر التقني لهذا التجديد، ولما لم يكن لديه شيء يقوله عبر هذه اللغة الجديدة، فقد أكد أنه "يعطي الصدف مكاناً بارزاً وأساسياً"، فيمكن للمرء مثلاً أن ينقط من عبوات دهان مثقوبة فوق قماش مفروش على الأرض حتى ينتج لنا لوحة.

تم حصار السوق بهذا الإنتاج، وتحدث النقاد يزهو عن مدرسة جديدة هي مدرسة "الإنطباعية التجريدية"، وعن التقنية الجديدة في "التنقيط". وقد وصلت أثمان هذه السطوح الجعدة إلى أرقام غير معقولة.

وكي نعطي فكرة عن دور الفن في لعبة "الثقافة الحالية" التي خلقها البنك العالي، والذي اجتذب كل قطاعات الحياة الاجتماعية، نورد المثال الذي أورده دومسك في كتابه "فنانون بلا فن" : في عام ١٩٩١، وفي صالة الفن العالمي الشهيرة "كريستي"، عرضت للبيع لوحة للرسم كونيغ، الذي يعتبر مع بولوك وماذروول الممثلين الأكثر اتباعاً لهذه المدرسة "الإنطباعية التجريدية"، بسعر ٤٤,٨٦٨,٠٠٠ فرنك، وفي نفس الوقت عرضت اللوحات التالية بالأسعار المقابلة لها:

لوحة لرافاييل ٨,٦٨٨,٠٠٠ فرنك.

لوحة لثيتيان ٥,٧٢٥,٢٠٠ فرنك.

لوحة لـ لال غريكو ١٢,١٠٦,٩٢٠ فرنك.

لوحة لاتور ٤,٩٩٥,٠٠٠ فرنك.

وعرضت لوحتان لفيرونيز، الأولى بسعر ٦,٠٥٠,٠٠٠ والثانية بسعر ١,٥٤٠,٠٠٠ فرنك. كما عرضت لوحتان لبوسان الأولى بـ ١,٥٤٠,٠٠٠

والثانية بسعر ١,٣٢٠,٠٠٠ فرنك. كما وقعت عملية مالية أكثر وضوحاً، لتكرس "انتصار الفن الأمريكي"، (وهو عنوان كتاب لساندلر ١٩٩٠)، عندما نجح روشنبرغ مدفوعاً برغبته في إخضاع السوق الأوروبية لسوق نيويورك بالتعاون مع التاجر ليوكاستيللي ومن خلال خطط خاصة بمثل هذا النوع من العمليات، أن يحصل على جائزة بينالي فينيسيا عام ١٩٦٤.

ويستحق فن البوب "البوب آرت" الذي راج في حينه أن يختصر: ففي عام ١٩١٧، أرسل الرسام الفرنسي مارسيل دوشامب إلى جمعية "الفنانين المستقلين"، مغسلة (وفي الحقيقة مبولة)، كجواب على لا معقولية العالم. فكل شيء لا معنى له، وفي المقدمة: الفن.

وكان هذا الموقف أساس الحركة الدادائية عام ١٩١٩، التي تبرز خواء وبطلان المجتمع. وكرّر دوشامب احتجاجه بعجلة دراجة وضعت فوق تابوريه مع حمالة صحن، ومشط صديء.

وقد أعطى رد الفعل هذا ضد لا معقولية الحرب والعالم، بالتضافر مع روشنبرغ ووكيله التجاري المتجول ليوكاستيللي، وتحلل المجتمع الأمريكي المزدهر اقتصادياً، إلى ولادة الفن "الجاهز" و"البوب آرت". أما الجدة التي استخدمت، بعد سبعين عاماً من التأخر، فلم تكن إلا "خدعة بهلوانية" للإعلان عن بداية حقبة، وليجعل منها "مدرسة" و"أسلوباً".

وقد ألصق روشنبرغ على قطعة من القماش عصفوراً ملفوفاً بالقش بصحبة ماعز، بدعوى العودة إلى الواقعية العارية.

لم يكن هذا التصدير لتفكك الفن، كما هو تفكك المجتمع الأمريكي، إلى أوروبا يشكل فقط جهداً رئيسياً لتحويل السينما من فن إلى صناعة، بل قدم نمطاً من الحياة، يبدأ بعنصرية "الغرب الأمريكي"، حيث نجد أن "الهندي الطيب"، هو

الهندي الميت، أو المتعاون مع الغزاة، وينتهي بأفلام الرعب التي تُصوّر وفق تقنية مصطنعة "للمؤثرات الخاصة"، التي تعتبر من خصائص هوليوود، ثم أفلام العنف مع مئات الطلقات النارية في الساعة الواحدة، ليترجم ذلك كله تحليل شعب، وحضارة، وفن.

وكانت إحدى تبعات هذا الدنس الثقافي القادم من الولايات المتحدة، طليعة الانحطاط، أن رُفِعَ هذا التخريب الهمجي للفن إلى مستوى "الفنون الجميلة". وهكذا كان حال أعمدة بورن في القصر الملكي، وتغليف "الجسر التاسع" الذي نفذه كريستو.

ففي ١٣ أيلول ١٩٨٢، بدأ تغليف الجسر بـ ٤٣٠٠٠ متر من الكتان غير القابل للاحتراق وبـ ١١٠٠٠ متر من الحبال. إنه عمل ذهبي.. إنه أمر متميز. وكما قال الكاتب فيرگور، "كأنك تذهب إلى أثينا كي تستمتع بمبنى البانتيون فتجده مغلفاً". ولن تكلف هذه المهزلة دافعي الضريبة الباريسيين إلا ١٩ مليون فرنك.

وقد خسر كريستو، ضيق النظرة، نقطة امام بورين، الذي نجح في نهب ما قيمته ٢٢ مليون فرنك من أجل معرض لأجزاء من أعمدة مخططة في ساحة الشرف في القصر الملكي.

سواء جاء هذا الأمر من اليسار أو اليمين فإنه يتابع منطق معاداة الثقافة بثبات: تشويه باريس تحت التأثير المشترك لوباء المنطق الأمريكي، وأرباح المضاربات في المشاريع المثقلة بالأعمال.

مارس الفن دوماً، وظيفة كبرى داخل الحضارات، وهو ملتصق بشكل حميمي بالحقيقة والواقع، ولكنه يلعب فيها دوراً محركاً، مثل دور الإيمان عندما يكون أصيلاً.

ويقدم الفن للإنسان صورته نفسه، أو صورة العالم، اللتين لا تستطيع رؤيته العادية أن تلتقطهما.

وكي لا نورد إلا مثلاً واحداً من الأمثلة الشهيرة، ونعني بذلك الأكثر "توسطاً" بين النكرات، سنكتفي بالإشارة إلى مثال آندي فارول، باعتباره نموذجياً. فقد استخدم في تقنيات النشر، طريقة الطبع على الخشب، مغيراً ألوان الحبر كي يضاعف لوحات البورتريه-روبوت لمارلين مونرو.

نحن هنا أمام نقيض الفن، لا شيء يحمل الحقيقي الذي في داخله، بل العكس، يلصق بواسطة أدنى مستوى من ميكانيكية الإعلان التكراري، حيث يكون الإنسان فيه غائباً. إنه يحمل نفس العنوان مثل "الكوكاكولا" و "ماك دونالد".

وقلة من النقاد تجرأوا على قول: "إن الملك عار".

عندما رعى مركز بوبورج (مركز جورج بومبيدو في باريس) معرضاً استعادياً، قيل إنه جذب ٨٠٠ ألف زائر، وهو رقم يقترب من الأرقام القياسية التي سجلها زوار مخازن "برينتامب" في فترة عيد الميلاد.

وبالمقابل، يتكلم النقد الذي يتناول فن الخواء هذا، والذي تدعوه المجلات المختصة "بالفن المقزم"، يتكلم عن العمل الفني أقل مما يتكلم عن أهداف الفنان، الذي يمنحونه الألقاب الأكثر فخامة: الفورتيسيزم، الأورفيزم، جماعة كوبرا، رسم تجريدي... إلخ، بينما كان ما عرض علينا مجموعة من أعقاب الزجاجات، أو كبة امتزج فيها الصوف بالخيط وسموها سجادة.

لا شيء في هذا القرن يهدف إلى الإيقاظ، إنما إلى التخدير، كما يجري في حفلة موسيقية تعزف ألحانها بقوة ١٣٠ ديسبل (بينما تصبح الأذن فيزيولوجياً صماء انطلاقاً من سماع صوت شدته ٩٠ ديسبل). ودون التطرق لمسألة القيمة.

الموسيقية، فإن سوناتا لشوبان تعزف بمثل قوة الصوت هذه سيتج عنها نفس الخدر في الوجدان والروح النقدية، وخاصة إذا ما أضيف إليها المؤثرات الضوئية المنسقة التي تغمر الصالة لزيادة التأثير المخدر.

وتعاني الهندسة المعمارية نفس الوضع اللاإنساني، بدلاً من أن تكون إغناء لحياة المجتمع، الذي يعيش في عالم يرفع فيه "البونكس" عبارة "لا مستقبل"، مكتوبة على قمصانهم. ففي الشارع نفسه "شارع بوبورج" الذي تنتصب في أفقه كنيسة نوتردام، تبرز أنابيب ملونة توحى وكأن المرء يشاهد مصنعاً لمعالجة النفايات.

هذا الوسواس، وسواس التجديد من أجل التجديد، يقود في كل الأصقاع، إلى إلغاء فكرة التجديد من حضارة الإنسان.

إن حادثة البوب آرت، و"الموجة الجديدة"، و"الرواية الجديدة"، كلها زائلة، شأنها في ذلك شأن انتشارها الفوري ساعة ولادتها. ويحمل التجديد في كل هذه الميادين قاسماً مشتركاً، مع الاقتصاد المسيطر. وقد وضع أحد الخبراء مسألة التجديد هذه على الشكل التالي: إن ما هو ضروري إفراغ المسألة الفلسفية من الغائية. (ميشيل ألبرت - الرأسمالية ضد الرأسمالية).

هكذا ولد ما دعاه جيل ليبوفسكي بـ "فن الخواء".

لكن هذه الجريمة ليست جريمة الشعوب إنها جريمة المؤسسات والقادة، فليس هناك إطلاقاً شعب سيئ، إنما هناك شعوب مخدرة.

فالشعب الألماني الذي قدم هذا العدد الهائل من المبدعين العباقرة في مجالي الثقافة والإيمان، فأغنوا حياتنا، هو نفسه الذي حُشِرَ خمسة أعوام داخل تعاويذ الموت.

تميل الديماغوجيا، التي تتحدث عن "الشعب المختار"، لجعل الأمريكيين ينسون ماضيهم، من أجل متابعة استخدامهم، عن طريق "الفاثوم" الجماعي المتمثل بالتلفزيون والسينما والصحافة، في مغامرات جديدة لمجموعة "الصناعة-العسكر"، التي تتعاضد قوتها وغناها على حساب البؤس، وعن طريق الهيمنة العسكرية والاقتصادية على العالم.

إن نفاق سادة القارة يجسد استمراراً أساسياً منذ أن كتب كريستوف كولومبوس إلى ملك إسبانيا: "إن الذهب هو أثمن الممتلكات طراً، ومن يمتلكه يمتلك كل شيء يحتاجه في هذا العالم، وكذلك هو وسيلة لإنقاذ الأرواح من المطهر". إنها استمرارية تمتد حتى زمن رونالد ريغن.

ادعى رونالد ريغن أن ازدهار الولايات المتحدة وقوتها، برهان على أن الأمريكيين "أمة باركها الله". وقد تجرأ رجل دين إسباني فأعتبر هذا الكلام تحديفاً، لأن غنى وقوة الولايات المتحدة، لم يأتيا من مباركة الإله، بل من استغلال العالم والعالم الثالث بشكل خاص، عن طريق التبادل غير المتساوي، والاستيراد القهري للمنتجات الأمريكية، وغزو الرساميل بالمليارات، وانخفاض الأجور، ومن خلال المكاسب الربوية "للقروض".

هذا هو ميزان خمسة قرون من الاستعمار، وخمسين عاماً من بريتون دودز ومعه "مصرفه الدولي"، وصندوق النقد الدولي، ثم منظمة التجارة العالمية. إن علامة "الصليب" ما انفكت ترسم على مقابض السيوف، وكأنها وثن من الذهب والموت.

هذا من ذاك، ولا ينتج إلا من ذلك.

الهوامش

- توكفيل (١٨٠٥ - ١٨٥٩)، كاتب وسياسي فرنسي، درس في الولايات المتحدة نظام العقوبات فيها، وعاد إلى فرنسا بكتاب سياسي هام بعنوان "الديمقراطية الأمريكية". عمل وزيراً للخارجية الفرنسية ونشر عام ١٨٥٦ كتاباً بعنوان "النظام القديم والثورة".

- جاء في الاصحاح الأول لسفر يوشع:

"وكان بعد موت موسى أن الرب كلم يسوع بن نون خادماً موسى. موسى عبدي قد مات. فالآن قم عبر هذا الأردن أنت وكل هذا الشعب التي أنا معطيها لكم، أي لبني إسرائيل، كل موضع تدوسه بطون أقدامكم، لكم أعطيته كما كلمت موسى، من البرية، ولبنان هـذا، إلى النهر الكبير، نهر الفرات، جميع أرض الحثيين، وإلى البحر الكبير. نحو مغرب الشمس يكون تخمكم... قال يوشع: بهذا تعلمون أن الله الحي في وسطكم، وطرداً يطرد من أمامكم الكنعانيين والحثيين والحوثيين والغريزيين والجرجاسيين والأموريين واليبوسيين".

البيوريتانية Puritaniaism، أو الطهرية، جماعة بروتستانتية نشأت في انكلترا ونيوإنجلاند في القرنين السادس عشر والسابع عشر. طالبت بتبسيط طقوس العبادة، اتصفت بالتمسك الشديد.

- كوكلكس كلان : اسم يطلق على منظمين إرهابيين في الولايات المتحدة. نشأت الأولى عام ١٨٦٦، في الجنوب الأمريكي عقب الحرب الأهلية، ونشأت الثانية في القرن العشرين متخذة لنشاطها مناطق جغرافية أوسع. هدفت المنظمة الأولى للدفاع عن سيادة الرجل الأبيض وقامت بأعمال إرهابية، بقصد إخافة السود من ممارسة حقوقهم المدنية والانتخابية، عن طريق الضرب والتعذيب وإشعال الحرائق، وأعمال الشنق بدون محاكمة، وكان من أهدافها حماية المرأة البيضاء من رجس الرجال السود. واتخذ قادة المنظمة الإرهابية أسماء خرافية مثل: الامبراطورية الخفية، ساحر الامبراطورية الأعظم، والتنين الأعظم، والجبار الأعظم.

تأسست المنظمة الثانية عام ١٩١٥ في جورجيا الأمريكية باسم فرسان الكوكلكس كلان. كانت عضويتها متاحة لكل أمريكي أبيض بروتستاني. لقيت الأزمة تأييداً واسعاً مع الأزمة الاقتصادية التي أعقبت الحرب العالمية الأولى، وازدادت المنظمة تزمناً وتعصباً للرجل الأبيض. وقامت بأعمال إرهابية، فمارست الخطف والتفجير، والجلد، وإشعال الحرائق،

والتشويه الجسدي وبتز الأعضاء، والقتل. بلغ عدد أعضاء المنظمة عام ١٩٢٤ أكثر من ستة ملايين شخص.

وازدهرت المنظمة في أعقاب الحرب العالمية الثانية، رغم صدور تشريعات تحد من نشاطها، وقد عمدت للإفلات من هذه التشريعات إلى اتخاذ أسماء مختلفة، وقيادات جديدة، وتكتيكات جديدة.

- مارتن لوثر كينج (١٩٢٩-١٩٦٨)، قس أمريكي أسود، كان يعمل في سبيل توحيد السود في أمريكا واستخلاص حقوقهم. اغتيل عام ١٩٦٨، وحاز على جائزة نوبل للسلام عام ١٩٦٤.

- سيمون بوليفار (١٧٨٣-١٨٣٠)، أحد أبطال الحرية في أمريكا الجنوبية. حرّر فنزويلا وغرانادا الجديدة وأعلن استقلالهما عن الاتحاد الإسباني، ووحدهما مع الكوادور مشكلاً "جمهورية كولومبيا الكبرى"، حاول أن ينشئ اتحاداً بين دول أمريكا اللاتينية.

- نعوم شومسكي: ولد عام ١٩٢٨ لغوي أمريكي، من كتبه: الإيديولوجيا والسلطة، وردع الديمقراطية.

- بنيامين فرانكلين (١٧٠٦-١٧٩٠)، أحد مؤسسي الاستقلال الأمريكي، وعضو بـلرز في الحركة الماسونية الفرنسية، له إنجازات علمية وصناعية وخاصة في ميدان الكهرباء.

- جورج واشنطن (١٧٣٢-١٧٩٩)، أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية. خدم في الجيش الإنكليزي في حرب السبع سنوات ضد فرنسا، ثم قاد الجيوش الأمريكية ضد انكلترا. أيروكواز: شعوب هندية كانت تسكن في جنوب شرق بحيرات إيرية، وأونتاريو، شكلت فيما بينها اتحاداً كونفيدرالياً باسم الأمم الخمسة. قاتلوا الفرنسيين حتى عام ١٧٠١.

توماس جفرسون (١٧٤٣-١٨٢٦)، الرئيس الثالث للولايات المتحدة، يعتبر الواضع الرئيسي لوثيقة إعلان الاستقلال.

- جون كينزي آدامز (١٧٦٧-١٨٤٨)، الرئيس السادس للولايات المتحدة (١٨٢٥-١٨٢٩).

- جيمس مونرو (١٨١٧-١٨٢٥)، رئيس الولايات المتحدة واضع ما اشتهر باسم مبدأ مونرو. يقضي هذا المبدأ بمنع أوروبا من التدخل في شؤون القارة الأمريكية، ومنع إسبانيا من العودة، معتبراً عودة إسبانيا إلى القارة بمثابة تهديد لسلامة وأمن الولايات المتحدة.

- حرب الأفيون (١٨٤٠-١٨٤٢)، انفجرت بين الصين وبريطانيا، بعدما منعت الحكومة الصينية شركة الهند الشرقية من توريد الأفيون إلى الصين. وانتهت الحرب بمعاهدة نانكين ١٩٤٢ التي أمنت لبريطانيا امتيازات كبيرة منها فتح خمسة موانئ وجزيرة هونغ كونغ أمام السفن البريطانية، والسماح بقدم البعثات التبشيرية إلى الصين.
- المحميات: مساحات من الأرض، استثنيت من الاستيطان الأبيض، ليسكنها الهنود الأمريكيون وكانت هذه المحميات تنشأ بعد عمليات الغزو. يزود الهنود في هذه المحميات بمساكن ومساحات محدودة من الأرض لزراعتها، ويوضع سكانها تحت مراقبة الحكومة. ابتدئ بتطبيق هذا النظام منذ بداية الفترة الاستعمارية في أمريكا. واعتبرت هذه الإجراءات عام ١٧٨٦ سياسة وطنية. يدير المحميات إدارة الشؤون الهندية. وهي جزء من وزارة الداخلية. وفي عام ١٩٢٤ أصدر الكونغرس قراراً باعتبار الهنود الذين يولدون داخل الولايات المتحدة أمريكيين.
- بيرل هاربور: ميناء أمريكي في جزر هاواي، وقد تعرض فيه الاسطول الأمريكي في المحيط الهادي إلى غارة يابانية مفاجئة، في ٧ كانون الأول ١٩٤١. وقد أعطى تدمير الاسطول، الرئيس الأمريكي الحجة للتدخل في الحرب العالمية الثانية.
- ستالينغراد: مدينة روسية اشتهرت بصمودها البطولي في وجه قوات هتلر (الجيش السادس)، وانتصارها بعد معارك ضارية بدءاً من عام ١٩٤٢. ويعتبر انتصار ستالينغراد عام ١٩٤٣ (شباط)، نقطة تحول في مجرى الحرب على الجبهة الروسية.
- الحركة الفاشية الإيطالية: حركة سياسية سادت إيطاليا ما بين عامي ١٩٢٢-١٩٤٣ بقيادة موسوليني (١٨٨٣-١٩٤٥) الذي هزمت قواته في الحرب العالمية الثانية.
- غزو الحبشة (١٩٣٥-١٩٣٦)، شكل المستعمر الإيطالي من الحبشة وارثريا والصومال، ما عرف باسم أفريقيا الشرقية الإيطالية. في عام ١٩٤١، دخلت القوات المشتركة الانجلو-فرنسية الحبشة وأعادت هيللا سيلاسي إلى السلطة.
- المارشال بادوغلين (١٨٧١-١٩٥٦)، حاكم ليبيا في ظل الاستعمار الإيطالي (١٩٢٨)، ونائب الملك في أثيوبيا (١٩٣٨)، ورئيس الحكومة الإيطالية بعد سقوط موسوليني. فاوض الحلفاء وعقد معهم هدنة عام ١٩٤٣.

- الجنرال بيتان (١٨٥٦ - ١٩٥١)، عسكري فرنسي ارتبط اسمه بانتصارات عديدة في الحرب العالمية الأولى. عين رئيساً للحكومة عام ١٩٤٠، وهي الحكومة المعروفة باسم حكومة فيشي. حكم عليه بالإعدام عام ١٩٤٥، واستبدل بالنفي المؤبد.
- الأميرال دارلان (١٨٨١ - ١٩٤٢)، أميرال فرنسي تعاون مع الجنرال بيتان. وخلفه في منصبه. عين في شمال أفريقيا بعد إنزال ١٩٤٢. اغتيل في الجزائر.
- الديمورو (١٩١٦ - ١٩٧٨)، رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي في إيطاليا ووزيراً للخارجية. ورئيساً للحكومة الإيطالية مرتين، اغتيل عام ١٩٧٨ من قبل رجال المافيا الإيطالية.
- فرانكلين روزفلت (١٨٨٢ - ١٩٤٥)، رئيس الولايات المتحدة (١٩٣٦ - ١٩٤٤)، عمل على اشتراك الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية (١٩٤١)، وضع خطة اقتصادية جديدة لتنشيط الاقتصاد الأمريكي.
- مؤتمر كازابلانكا: ١٩٤٣ أو مؤتمر الدار البيضاء، عقد بين روزفلت وتشوشل.
- مؤتمر يالطا ٤-١١ شباط ١٩٤٥ على البحر الأسود. حضر المؤتمر كل من تشوشل وروزفلت وستالين لتنظيم أوروبا بعد الهزيمة الألمانية المرتقبة وحل مشاكل ما بعد الحرب، وتحديد منطقة نفوذ الاتحاد السوفيتي في أوروبا.
- وارن هاردينج (١٨٦٥ - ١٩٢٣)، سياسي أمريكي من الحزب الجمهوري، أصبح رئيساً للولايات المتحدة (١٩٢١ - ١٩٢٣)، عرف بمناصرته لسياسة العزلة والحماية.
- هنري ديفيد ثورو (١٨١٧ - ١٨٦٢): كاتب أمريكي تأثر بأمرسون والتراث الهندوسي والمثاليين الألمان. كتب نثراً متأثراً بشدة بلغة العامة. أشهر كتبه "والدن أو الحياة في العنابة".
- جورج مارشال (١٨٨٠ - ١٩٥٩): جنرال أمريكي، أصبح وزيراً للخارجية في عهد ترومان، أعطى اسمه للخطة الأمريكية، لإعادة بناء الاقتصاد الأوروبي الغربي.
- جيمس ترسلو آدامز (١٨٧٨ - ١٩٤٩)، مؤرخ أمريكي، من أهم كتبه مسيرة الديمقراطية.
- روشنرغ: رسام أمريكي ولد عام ١٩٢٥ جمع بين الانطباعية والتجريدية وفن البوب، مستخدماً النفايات والتصوير الفوتوغرافي، والتكنولوجيا.
- كوينج ولد عام ١٩٠٤ من أبرز رسامي المدرسة التعبيرية في أمريكا.

- والڤ إمرسون (١٨٠٣-١٨٨٢) فيلسوف أمريكي مؤسس مذهب التعالي في أمريكا من كتبه "ملاحم الشخصية البريطانية".
- جون براون (١٨٠٠-١٨٥٩)، زعيم أمريكي، أعدم شنقاً بسبب دعوته السود لحمل السلاح ضد الاضطهاد الأبيض، وإلغاء الرق.
- باجافا دجيتا:
- نهر الجانج: نهر ينبع من جبال الهملايا ويصب في خليج البنغال وفي هذا النهر المقدس يغتسل الحجاج الهنود.
- نهر يوتوماك: نهر يمر بواشنطن ويصب في خليج شيزاهك ٦٤٠ كم.
- دوبوا (١٨٦٩-١٩٦٣)، عالم اجتماع وسياسي أمريكي، ممن حملوا لواء الدفاع عن الزوج في الولايات المتحدة. أسس حركة التضامن مع أفريقيا.
- موريس فلامينك (١٨٧٦-١٩٥٨)، رسام فرنسي من رواد المدرسة الوحشية.
- جاكسون بولوك (١٩١٢-١٩٥٦)، رسام أمريكي يعتبر أحد زعماء المدرسة التعبيرية التجريدية.
- تيتيان (١٤٨٨-١٥٧٦)، رسام إيطالي. تأثر باستاذة جيورجيوني. ترك أثراً كبيراً على الفن الأوروبي.
- فيرونيز (١٥٢٨-١٥٨٥)، رسام إيطالي من أبرز رسامي مدرسة فينيسيا. اشتهرت رسومه بالحركة وغنى الألوان المشرقة.
- تيد شون (١٨٩٥-١٩٥٨)، فنان أمريكي مجتهد اهتم برقص الرجال، وأسس مع زوجته أسلوباً متميزاً في الرقص.
- روث سانت دينيس: راقصة أمريكية مجتدة في بداية القرن العشرين كانت تؤمن بالمصادر الروحية للرقص. وقد تأثرت بالرقص الديني في الشرق. تزوجت من تيد شون .
- مارتاغراهام: راقصة باليه أمريكية. إحدى رائدات الرقص الحديث في الولايات المتحدة.
- فريد استر: ولد عام ١٨٩٩ راقص أمريكي، اشتهر في الخمسينات عمل في السينما والتلفزيون.
- جنتجر روجرز: موسيقي أمريكي اشتهر في أواسط القرن بمسرحياته الكوميديّة الغنائية، نقل عدد منها إلى السينما.

- ادغار آلن يو (١٨٠٩-١٨٤٩) ، شاعر وكاتب أمريكي يعتبر من أشهر كتاب القصة القصيرة.
- توماس وولف (١٩٠٠-١٩٣٨) ، كاتب رواية ومؤلف للسيرة الذاتية.
- وليم فولكنر (١٨٩٧-١٩٦٢) ، كاتب أمريكي اهتم بالتحليل النفسي والرمزية. استخدم الجنوب الأمريكي ميداناً لروايته. حائز على جائزة نوبل.
- رامبرانت (١٦٠٦-١٦٦٩) ، رسام هولندي يعتبر واحداً من أساتذة الفن الكبار في العالم.
- إل جريكو (١٥٤٨-١٦١٤) ، رسام إسباني في أعماله نبرة صوفية واتقاد روحي.
- ادوارد مانيه (١٨٣٢-١٨٨٣) رسام فرنسي يعتبر أحد رواد المدرسة الانطباعية.
- ثيوفيل جوتييه (١٨١١-١٨٧٢) : شاعر وروائي فرنسي، يعتبر من أركان المدرسة البرناسية.
- ادموند آيو About (١٨٢٨-١٨٨٥) ، عالم آثار وكاتب فرنسي له عدد من الروايلت. لقي نجاحاً كبيراً في زمانه.
- الامبراطورة أوجيني: امبراطورية فرنسا (١٨٥٣-١٨٧٠) زوجة نابليون الثالث.
- فان غوخ (١٨٥٣-١٨٩٠) ، رسام هولندي يعتبر من أعظم الرسامين في كل العصور.
- جورج براك (١٨٨٢-١٩٦٣) ، رسام فرنسي أسس مع بيكاسو المدرسة التكعيبية، اشتهر برسوم الطبيعة.
- بابلو بيكاسو (١٨٨١-١٩٧١) ، رسام ونحات إسباني، يعتبر أغزر فناني القرن العشرين إنتاجاً وأكثرهم إبداعاً.
- جوان غري (١٨٨٧-١٩٢٧) ، رسام إسباني عاش في باريس منذ عام ١٩٠٦ ، التزم المدرسة التكعيبية منذ عام ١٩١١ ، ويعتبر من روادها.
- جان انجـرس (١٧٨٠-١٨٦٧) ، رسام فرنسي يعتبر أحد زعماء المدرسة الكلاسيكية الفرنسية.
- نيكولاس بوسان (١٥٩٤-١٦٦٥) ، رسام فرنسي تعكس معظم أعماله تأثير تيتيان، عني بتصوير الموضوعات الدينية والرمزية.
- رنوار (١٨٤١-١٩١٩) : رسام فرنسي، يعتبر أحد أبرز ممثلي المدرسة الانطباعية.

- ماتيس (١٨٦٩-١٩٥٤): رسام فرنسي من المدرسة الوحشية يعتبر من ألمع رسامي في القرن العشرين تنتشر لوحاته في متاحف العالم.
- ماركيه (١٨٧٥-١٩٤٧) رسام فرنسي من المدرسة الوحشية.
- مورو (١٨٢٦-١٨٩٨)، رسام فرنسي أستاذ ماتيس وماركيه.
- ليون يونا (١٨٣٣-١٩٢٢) رسام فرنسي اشتهر بلوحات البورتريه.
- برنارد بوليه ولد عام ١٩٢٨ رسام فرنسي معاصر.
- مارسيل دوشامب (١٨٨٧-١٩٦٨) رسام فرنسي أحد مؤسسي المدرسة الدادائية والمدرسة السورريالية.
- مالفيتش (١٨٧٨-١٩٣٥)، رسام فرنسي أوجد شكلاً من التجريدية عرف باسم (السوبرماتزم)، بلغ أوجه في لوحته "مربع أبيض على أرضية بيضاء" (متحف الفن الحديث في نيويورك).
- الانكا: تصور السينما الأمريكية الهنود الأمريكيين وكأنهم مجموعات بدائية مبعثرة في أرجاء القارة بغية تبرير عمليات الإبادة. لذلك نورد فيما يلي لمحة موجزة عن إحدى الشعوب الهندية الأمريكية وهو شعب الأنكا: قبائل هندية في جنوب أمريكا، يعود تاريخها إلى ١٠٠٠ عام قبل الميلاد، حيث كانوا يقطنون البيرو، وقد أسست في أواسط الألف الثاني بعد الميلاد امبراطورية، وصلت أوجها خلال حكم هويانا كاباتك (١٤٨٧-١٥٢٥). حيث وصلت إلى ما يعرف اليوم بالإكوادور وفي الجنوب التشيلي، كما امتدت من المحيط الهادئ إلى منابع الأمازون ونهر الباراغواي، وبلغ عدد سكان هذه الامبراطورية ٦-٨ مليون نسمة. غزاها الاسبان بقيادة المغامر الإسباني في فرانسيسكو بيزارو عام ١٥٣٢ الذي أعدم الامبراطور عام ١٥٣٣ غدرًا، وعين ابنه خلفاً له.
- وكانت سياسة بيزارو وخلفاؤه الاسبان قاسية جداً وتميزت بالاضطهاد.
- بلغ الانكا مستوى حضارياً لم تبلغه أية أمة هندية في الأمريكيتين. كانت مملكة الأنكا ديمقراطية في الحكم، اشتراكية في التنظيم الاجتماعي تعتمد على الزراعة ، يحكمها الانكا نصف السماوي، تساعد الأسرة المالكة ثم الطيف الارستقراطي، ثم الإدارات الامبراطورية يليها صغار النبلاء، ثم الحرفيون والمزارعون، وكانت

الامبراطورية مقسمة إدارياً إلى أربعة أقاليم، وقسمت الأقاليم إلى وحدات متدرجة في الصغر، كان أصغرها الأيول وهي تسبق العشيرة- العائلة. وكانت تربية الأيول تجري تحت رقابة رسمية صارمة، وكان خبراء الحكومة هم الذين يشرفون بدقة على اختيار الزراعات والمحاصيل، ويعلمون المزارعين وسائل بناء المصاطب الحجرية والمدرجات الجبلية والري وتصريف المياه والتسميد. وكان القمح والبطاطا من أهم المحاصيل. وكانت الحكومة تحتفظ بجزء من المحاصيل المخففة، للتصرف بها عند الحاجة. وكانت حيوانات الحمل لديهم اللاما والالباكاس، كما ربوا الكلاب والبط والخنازير. وكانت صناعاتهم الرئيسية السيراميك، والنسيج، والأدوات المعدنية والأسلحة.

ولم يكن لديهم خيلاً، ولا عربات، ولم يكن لهم لغة مكتوبة، ولكن السلطات كانت قادرة أن تبقى على صلة واطلاع بكل ما يجري في أرجاء المملكة بفضل اتصالات سريعة، ربما عبر شبكة عظيمة من الطرق المرصوفة بالحجر تصل كل أجزاء المملكة. وكان هناك عداؤون ممتهنون يعملون بين محطات متتابعة، حيث كان بالإمكان أن يقطع البريد ١٥٠ كيلومتراً يومياً. وقد صنعوا قواربهم من خشب متين، فأمنوا بذلك نقلاً سريعاً. وقد أدى كل ذلك إلى سيطرة قوية من العاصمة باتجاه الأطراف. وكانت الحكومة أحياناً تبدل أماكن سكنى العشائر لأسباب سياسية أو اقتصادية. وكانت المعطيات الاجتماعية والإحصائيات الضرورية تحفظ على ألواح "الكبير" وهي ألواح منسوجة من الأسلاك.

ترك الإنكا معابد ضخمة، وقصوراً، وحصوناً، ومرافق عامة. فقد بنوا الأبنية الحجرية الضخمة بأقل ما يمكن من الأدوات الهندسية، ومن أشهر أوابدهم معبد الشمس في كوزو. وهتاك إنجازات هندسية أخرى تلفت الأنظار منها بناء الجسور المعلقة القوية التي يتجاوز طول بعضها إلى مئتي متر، وكذلك القنوات والترع لأغراض السقاية.

أما ديانة الأنكا فقد صيغت بعناية. وهم يؤمنون بإله يدعونه الغيراكوشا، وتعني السيد، وهو خالق كل المخلوقات الحية. وكان إلى جانبه آلهة أخرى، كالشمس والقمر والبحر والنجوم. وكانت احتفالات الأنكا وطقوسها الدينية واسعة كما كانت تقدم للآلهة اضحيات بشرية:

وتتضم حضارة الأنكا تراثاً غنياً من الفولكلور والموسيقى، اللذين لم يبق منهما إلا القليل. المدرسة العسكرية في نورث بيننغ: تقوم المدرسة العسكرية في نورث بيننغ جيورجيا بتدريب الضباط ورجال الشرطة في بلدان أمريكا اللاتينية المتحالفة مع الولايات المتحدة. وتهدف هذه المدرسة إلى تدريب الضباط والشرطة على استخدام وسائل القمع. وقد اعترفت وزارة الدفاع الأمريكية بأن الكتب الدراسية المقررة في هذه المدرسة، مازالت حتى بين عامي ١٩٨٢ - ١٩٩١، توصي باستخدام التعذيب، والإعدامات بدون محاكمة، والشانتاج، وبشكل أكثر عمومية، استخدام كل أساليب العنف بغية الحصول على المعلومات من المعارضين وأعضاء الميليشيا السياسية، أو العاملين في صفوف حرب الغوار. ووفقاً للسلطات العسكرية، فقد أجرى تعديل على مناهج المدرسة منذ عام ١٩٩٢ وبشكل سري. وكان على الرأي العام الأمريكي أن ينتظر حتى عام ١٩٩٦، ليعرف حقيقة المناهج وحقيقة هذه المدرسة، وذلك بعد تحقيق أجراه الكونغرس عن دور المخابرات المركزية الأمريكية في غواتيمالا.

ولقد قامت هذه المدرسة منذ تأسيسها عام ١٩٤٦، بتدريب ٦٠ ألف طالب من اثني عشر بلداً. وكان مقر المدرسة في البداية في باناما ثم نقلت عام ١٩٨٤ إلى نورث بيننغ. وقد بلغت المدرسة ذروة مجدها في أعوام الستينات، حيث كانت الولايات المتحدة منغمسة بعمق في دعم الأنظمة المعادية للشيوعية في أمريكا اللاتينية، حيث واجهت مقاومة أحزاب سياسية أو ميليشيات مسلحة فجرت حروب الغوار. وقد أصبح عدد من هؤلاء الضباط بعد أن أصبحوا جلادين مشهورين، رؤساء دول، من بينهم نوريغا الجنرال البانامي، وقد شكّلوا طبقتهم الخاصة، باعتبارهم تلقوا تعليمهم في منع العصيان والقدرة على انتزاع المعلومات من المتهمين. وتتألف الكتب التعليمية المجرمة هذه، والتي أصبحت معروفة بفضل البنتاغون والصحافة الأمريكية من سبعة كتب، مكتوبة باللغة الإسبانية.

بعض فصول هذه الكتب تحمل العناوين التالية:

معالجة مصادر المعلومات، التجسس المضاد، الإرهاب وحرب العصابات في المدن. في هذه الفصول، يجري تنبيه الطلبة المتدربين على أن التعاون مع مخبر محتمل، سوف يصبح أسهل بكثير فيما لو جرى احتجاز والديه أو أقربائه، واعتقاله، وتعذيبه، و اقتلاع الخوف من قلبه، و إغداق المكافآت عليه في سبيل القضاء على عدو، وتهديده بالسجن والإعدام، والتظاهر بتنفيذ ذلك، أو استخدام ما يسمى سرور الحقيقة. كل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى نفس

النتيجة. ويجب أن لا يتردد الضابط الذي يعالج هذا الأمر في تقديم الهدايا، مقابل المعلومات التي يقدمها المتعامل، والتي تقود إلى اعتقال أو أسر أو موت أعضاء حرب الغوار. الذين تطلق عليهم الحكومات دائماً اسم المجرمين (غارودي).

الولايات المتحدة طليعة الانحطاط

الفصل الرابع

الفصل الرابع

استعمار أوروبا والعالم الثلاثة

إيران، لبنان، الصومال، فلسطين، والبوسنة. وبالأمس باناما، جرانادا، ونيكاراغوا، وغداً إيران وليبيا وكوبا. كل ذلك يحدث بعد انهيار الاتحاد السوفيتي الذي غير علاقات القوى التي تأسست منذ أن سحق هتلر، فخلقت عالماً ثنائي القطبين.

هل هناك خيط يقودنا لفهم عصرنا، نعني رابطة داخلية تربط بين كل المشاكل العالمية، التي تستدعي التدخل العسكري، وتعميق دور الصندوق الدولي، والبنك الدولي، وأوروبا في ظل مايستريخ، واستعادة أوروبا الشرقية للنظام الرأسمالي، والأصولية الإسلامية والمسيحية واليهودية؟

وبعكس ما تفعله وسائل الإعلام، وخاصة التلفزيون، التي تخدر الرأي العام، عن طريق تقديم ألوان مختلفة من النكبات، وسلسلة من الأعمال المحضرة سلفاً "والمعدلة" من مكان إلى آخر، من تيمور إلى مقاديشو، ومن سراجيفو إلى بغداد، علينا كي نكتشف معنى ذلك أن نضعه في المسار التاريخي للقرون الخمسة الماضية، قرون الهيمنة المتنامية للغرب على العالم كله.

بعد أقل من ثلاثة قرون من غزو أمريكا ونهب ذهبها، الذي أعطى لتصنيع أوروبا اندفاعاً لا سابق له، ابتدأت المغامرة التي أصبحت اليوم القوة الأعظم في العالم : الولايات المتحدة.

ورأينا سابقاً كيف أن تاريخ الولايات المتحدة قد تميز بعمليتين أساسيتين: مذابح الهنود للاستيلاء على أرضهم، واسترقاق العبيد لتشغيلهم في المزارع والمناجم.

وتقاسمت الدول الأوروبية بقية العالم بأساليب متشابهة. امتدت حصة بريطانيا من الهند حتى أفريقيا الشرقية والشرق الأوسط، وكانت حصة فرنسا من أفريقيا إلى الهند الصينية، ومن المغرب حتى المحيط، وبلجيكا الكونغو، واستولى القيصرية على سيبيريا، واحتلت هولندا أندونيسيا.

وبعد حربين عالميتين، أعيد توزيع الأوراق من جديد، بهدف اقتسام العالم بين أولئك الذين شكلوا امبراطوريات، وأولئك الذين طمعوا فيها. وفقدت أوروبا الدامية، حيث نزع المتصرون والمهزومون على حد سواء، هيمنتها لصالح الولايات المتحدة. فقد كانت الحربان العالميتان مصدر غنى لها، وجعلها سيدة العالم من الناحية الاقتصادية، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ومن ناحية سياسية وعسكرية منذ انهيار النظام السوفيتي عام ١٩٩٠.

وما "النظام العالمي الجديد"، الذي حلم به القادة الأمريكيون إلا اسم آخر لسيطرة الولايات المتحدة على العالم.

وأصبح "حق التدخل" هو الاسم الجديد للاستعمار.

أما وقد تخلصت الولايات المتحدة من ثقل الاتحاد السوفيتي الذي أرخص ثمنه القادة السوفيت، وأكملت عملهم "الدوليات"، فقد أصبحت الأمم المتحدة التي تشكلت من الولايات المتحدة، ومن مدينتها وزبائنها مركزاً لتسجيل الإرادات الأمريكية لتخدمها في مسألة تغطيتها قانونياً. وأصبحت الآلة العسكرية العملاقة التي تكونت في فترة المواجهة بين الشرق والغرب، جاهزة لتنفيذ مهمات أخرى.

ولم تعد أوروبا، قادرة أن تكون منافساً، وإنما تابعاً. وقالت معاهدة مايس تريخ بوضوح، وفي ثلاثة مواقع من نصوصها، إنه يتطلب أن نجعل منها "الركيزة الأوروبية لحلف الأطلسي".

ففي الخطة العسكرية، ستلعب أوروبا من الآن فصاعداً دوراً مكملًا: من العراق إلى الصومال. وفي الخطة السياسية، تستسلم لنفس الأوامر: فسياسة السوق الزراعية (PAC)، ستقبل أمام احتياجات منظمة التجارة العالمية، مثلما قبلت فرنسا في وضع ١٥% من أراضيها متروكة دون زرع، بهدف فتح السوق العالمية أمام زارعي الحبوب الأمريكيين الكبار.

وفي الخطة الصناعية، نستذكر ما تحدثت عنه جريدة الموند في ٢٢ كانون الأول ١٩٩٢ عن "القلق من الفحم الأوروبي". ففي عام ١٩٥٥، وبعد توقيع معاهدة روما المنظمة لأوروبا، تم إحصاء ٢ مليون عامل يعملون في مناجم المجموعة الأوروبية، وهبط عدد هؤلاء العمال عام توقيع معاهدة مايس تريخ إلى ٢٥٠ ألف عامل فقط. أما عن كمية الإنتاج، فقد أنتجت الدول الإثنتا عشر قبل ثلاثين عاماً ٤٠٠ مليون طن، أما إنتاج عام ١٩٩٢ فقد بلغ ١٨٠ مليون طن فقط. وتعتبر فرنسا الضحية الأساسية لنقص الإنتاج، حيث هبط إنتاجها من ٢٨ مليون طن عام ١٩٧٣ إلى ١٢ مليون طن عام ١٩٩١. وهبط الإنتاج البريطاني ٥٠%، والألماني ٤٠%. كل ذلك لمصلحة المستوردين الأمريكيين والدائرين في ملكهم، من كولمبيا إلى فنزويلا، وحتى إلى أندونيسيا.

وفي مجال المعلوماتية، تُرفض منظمات شركة بول التي اتفق على تزويد الطائرات العسكرية الأمريكية بها، بعد أن رفض العقد المتعلق بها بناء على توجيهات الإدارة الأمريكية. وكي تستطيع شركة آ.ب.أم، وهي الشركة الأولى في العالم بين شركات المعلوماتية، أن تنافس في سوق يسيطر عليها اليابانيون، بحثت لنفسها في أوروبا عن دورٍ ثانٍ، لتحل محل المجموعة الألمانية سيمنز التي أقلعت عن تنفيذ هذا العقد.

وفي ميدان صناعة الطيران، تأمرت شركة لوكهيد مع وزراء يلتسين المعتمدين من صندوق التنمية الدولي، للحصول على تقنية الصاروخ بروتون المعد لإطلاق الأقمار الصناعية، من الاتحاد السوفيتي السابق، وتعهدوا بتحويل الأمر إلى مسألة تجارية، في محاولة ليحل محل الصاروخ الأوروبي آريان.

أما ما يتعلق بصناعة الصلب، فقد قررت الولايات المتحدة عام ١٩٩٣ أن ترفع رسوم الاستيراد من تسعة عشر بلداً، سبعة منهم أوروبيون. وهذه الحقوق الجمركية الإضافية التي فرضتها لنفسها الولايات المتحدة هدفت إلى منع العاملين الأوروبيين في ميدان الصلب من بيع الفولاذ في الولايات المتحدة. كانت الولايات المتحدة منفذاً لـ ٢ مليون طن أي ما يعادل إنتاج اللورين بكامله، هذا الإنتاج المهدد بالموت بسبب الإجراء الأمريكي.

وقد أعلنت جنرال موتورز وفورد وكريزlr إجراءً عدوانياً مشابهاً في صناعة السيارات، وهذه الحماية الصناعية "الأمريكية أولاً" تشير إلى المدى الذي تقوم به منظمة التجارة العالمية في حماية السوق الأمريكية؛ وفتح أسواق العالم كله للمنتجات الأمريكية.

وفي الخطة الثقافية، استسلمت أوروبا لغزو الفيلم الأمريكي، والتلفزيون. فمن أصل ٢٥٠ ألف ساعة بث في أوروبا، تنتج مجموعة الدول الاثني عشرة، ٢٥ ألف ساعة فقط. أما حصة سوق السينما الفرنسية في الولايات المتحدة فلا تتجاوز ٥٠٪، بينما حصة سوق الفيلم الأمريكي في فرنسا ٦٠٪. وتصبح نسبة العائدات ١٢٠ مقابل واحد فقط، بغية اقتلاع دماغ شعب عن طريق رشقات "المساحق" أو جيمس بوند الذي اخترعته هوليوود، وحصاد دولارات مسلسل دالاس.

أدخلت هذه التبعية الأوروبية، السياسية والمادية والأخلاقية، العالم في مرحلة جديدة من الاستعمار. لقد وضعت قوة الشرق وأوروبا خارج اللعبة، أو أنها

أذلت. وأصبح الميدان حراً لظهور استعمار من نوع جديد، استعمار لا يشبه أشكال الاستعمار الأوروبي المنافس، والمقهور من الآن فصاعداً، إنما استعمار مركز وشامل على المستوى العالمي تحت الهيمنة الأمريكية. إن ميزان قرون خمسة مضت على الاستعمار، هو ميزان مأساوي، ففي عام ١٩٩٣، أصبح أربعة أخماس المصادر الطبيعية في كوكبنا تحت سيطرة واستهلاك خمس سكان العالم.

وتتابع اللامساواة اتساعها، "فبرنامج الأمم المتحدة للتنمية"، يؤكد أن الفارق بين بلدان الشمال الأكثر غنى، وبلدان الجنوب الأكثر فقراً قد تضاعف. وهبط الناتج القومي الإفريقي، بالنسبة للناتج العالمي من ١,٩% إلى ١,٢%.

هذا هو ما يدعو جورج بوش "النظام العالمي الجديد"، إنه التوسع وتعزيز للعلاقات الاستعمارية بين دولة مستعمرة، أصبحت من الآن فصاعداً منفردة، وبين بقية العالم. وتعني العلاقات الاستعمارية بهذا الشكل: تبعية عسكرية وسياسية وجبركية من طرف واحد لتكون في مصلحة المسيطر فقط.

هذا هو الهدف الذي أعلنه القادة الأمريكيان مراراً وتكراراً، وخاصة خلال السنوات القليلة الماضية "أي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي": إنه التأكيد على سيطرة الولايات المتحدة على العالم.

ولكن ما هي الوسائل التي استخدمت لتحقيق هذا الهدف؟

إنها وسائل متعددة: هناك أولاً الأساليب السابقة التي اختبرت في أمريكا اللاتينية منذ زمن طويل، وعلى الأخص بعد الحرب العالمية الثانية، منذ "التحالف من أجل التقدم" الذي أعلنه كيندي، حتى مبادرة "بوش" من أجل سوق متفردة من آلاسكا وحتى أرض النار.

وآلية العمل بسيطة: فهناك اتفاقيات للإستثمار، والقروض، والهبات، مع دول أمريكا اللاتينية بشكل خاص، والهدف المعلن مساعدتها في عملية "التصنيع"، أما

الهدف الحقيقي فهو السماح للشركات متعددة الجنسيات لتنمية أرباحها من خلال أعمالها في تلك البلاد، التي تتوفر فيها اليد العاملة الرخيصة، كما تقوم حكوماتها بالإففاق على البنى التحتية. وفي نفس الوقت، تتمتع المواد الأولية القادمة من تلك البلاد بانخفاض أسعارها، جاعلة بذلك التبادل غير المتساوي يزداد اتساعاً، أكثر فأكثر.

في عام ١٩٥٤، كان يكفي الفرد البرازيلي أن يبيع ١٤ كيساً من البن لشراء سيارة جيب من الولايات المتحدة، وفي عام ١٩٦٢ أصبح عليه أن يبيع ٣٩ كيس مقابل السيارة المذكورة.

كان مواطن جامايكا يشتري الجرار الأمريكي، عام ١٩٦٤ بـ ٦٨٠ طناً من السكر، وصار الرقم عام ١٩٦٨، ٣٥٠٠ طن. لقد تسببت البلدان الفقيرة مساعدتها المالية للدول الغنية.

وتتجاوز فوائد القروض، القروض الأصلية ببضعة مرات. ويبلغ عائد كل دولار، دولارين أو ثلاثة تذهب إلى جيوب الدائن. وغالباً ما تساوي فوائد القروض قيمة الصادرات، محققة بذلك "التنمية الممكنة"، إذ ليس هناك، بهذا المنوال، بلد "على طريق التنمية"، كما يسمونه نفاقاً، وإنما بلاد محكوم عليها ببؤس متنامٍ، من خلال تبعية متنامية.

وتشكل "المساعدات المزعومة" لبلدان العالم الثالث، أحد العوامل الأكثر تأثيراً لفرض التبعية والتقهقر. إن "المساعدة" المعلنة والمتعددة الأشكال، ٧,٠% من إجمالي الناتج القومي للدولة المانحة. ورغم تواضع هذا الرقم، فإن نصفه هو الذي يمنح فعلاً.

ويشكل "تصنيع" بلدان العالم الثالث، ونقل التكنولوجيا، وسيلة أخرى للهيمنة وزيادة منافع الدول الغنية.

والمثال النموذجي هو مثال "المعجزة البرازيلية" في التنمية الصناعية، و"التدخل البيئي" للبلدان الغنية في غابات الأمازون.

أما الميزان فهو كما يلي: إن هذه البلاد الأغنى بمواردها الطبيعية هي الأكثر فقراً. إن تراكم الثروة لدى قطب واحد يمثل أقلية، يقابله حقيقة إن ١.٣٠ مليون نسمة من أصل ١٥٠ مليون، يرتعون بالفقر، ونصف هؤلاء يعيشون في بؤس مطلق.

إن "التدخل البيئي"، وهو الاسم الجديد للنهب والسلب الاستعماريين أوضح ما يكون في غابات الأمازون. لقد دمرت مجموعة السعة، أي البلدان السبعة الأكثر تصنيعاً، والأساتذة الفعليين "للإنسانية"، وبشكل خاص شركات جودير، وصلب نيور، وفولكسفاجن، وغيرها، دمرت ملايين الهكتارات من الغابات، وأغرقت مئات الألوف من الهكتارات الأخرى من أجل بناء سدود هيدروليكية، كاستثمار منهجي للكتلة البيئية، من خلال التعامل مع الغابات، لتسمح بإنتاج ٥ مليار برميل نفط في العام "وهو ما يزيد عن إنتاج العربية السعودية".

ويوجد لدى الشركات متعددة الجنسيات أهداف أخرى، نراها من خلال استثمارهم، و"نقلهم للتكنولوجيا"، مسألة الإخلال بالتوازن البيئي في إحدى أهم "رئات" العالم: فتحت زعم "المشاريع المشتركة"، أي إشراك الاستثمارات الوطنية، تفرض هذه الشركات تقنياتها. فقد أقامت، مثلاً، سداً عملاقاً في مدينة توكوري، بعد أن محت مئات آلاف الهكتارات من الغابات، كي تزود بالطاقة الضرورية، مصانع معالجة البوكسيت، وهي عملية ملوثة للبيئة إلى حد لا يشجع على إنشاء مثل هذه الصناعة في الولايات المتحدة، وخاصة أن الحصول على الطاقة من البرازيل، بسعر ١٦١ دولار للطن الواحد من البترول، في الوقت الذي يباع فيه في أسواق أمريكا الشمالية بـ ٢٨١ دولار.

هذا هو منطق النّهايين في كل الأصقاع، ففي البرازيل تسيطر الشركات متعددة الجنسيات على ٨٥% من إنتاج الكاكاو و ٩٠% من إنتاج القهوة و ٦٠% من إنتاج السكر و ٩٠% من إنتاج القطن والأخشاب.

وتسيطر الشركات الأجنبية على ٨٠% من إنتاج البوكسيت و ٨٠% من الأحجار الكريمة و ١٠٠% من إنتاج الكوارتز الممتاز، الضروري لصناعة الإلكترونيات.

لقد تم خلق نموذج للتنمية في كل ميادين الاقتصاد: السيارات، الإلكترونيات، البتروكيماويات... إلخ، بالتعاون مع قباطنة الصناعة المحلية، تكون فيه مراكز القيادة خارج البلاد، مشكلة بذلك تبعية اقتصادية شاملة.

هذه التبعية الاقتصادية، وهذه الصيغة المنحرفة للنمو المفروضة على شعب بأكمله، تستدعي بالضرورة تبعية سياسية مباشرة أو غير مباشرة لضمان تسديد القروض.

"تكرس البرازيل ٤٠% من عائدات التصدير لتسديد فوائد القروض. أما الأرجنتين فتدفع ٥٠% من هذه العائدات".

ولكن الخطوة الأكثر ضمانة، هي إقامة دكتاتورية عسكرية. فأمريكا تمارس سلطتها الإستعمارية أولاً عبر الشركات متعددة الجنسيات. فعندما تأكد خطر ظهور سلطة اشتراكية في التشيلي، اقترحت مذكرة لمنظمة التجارة العالمية استخدام الضغوط الاقتصادية لإسقاط النظام فيها.

ولا يستبعد هذا الأسلوب التدخل العسكري المباشر للجيش الأمريكي، كما حدث في غواتيمالا عام ١٩٥٤ من أجل إنقاذ مصالح شركة الفواكه المتحدة، وفي كوبا عندما نظم كينيدي عام ١٩٦١ إنزال خليج الخنازير مع أنصار الديكتاتور

السابق باتيستا، وفي غويانا البريطانية عام ١٩٦٤، وفي الدومينكان عام ١٩٦٥، ثم ما حدث منذ وقت قريب في جرانادا وباناما.

وما هو أكثر فاعلية، تسهيل قيام ديكتاتورية عسكرية في كل بلد باسم العقيدة الأمريكية في "الأمن القومي"، ضد الشيوعية في زمن قوة الاتحاد السوفيتي. لقد استطاعوا أن يجعلوا الشعوب تؤمن، أن ارتباطها بالولايات المتحدة سيحمي "الديمقراطية" و "الاستقلال الوطني"، وهكذا استطاع الجنرالات أن يحكموا البرازيل منذ كاستلوبرانكو عام ١٩٦٤، وحتى جيزيل.

وفي ظل هذه الأنظمة، ومن خلال لعبة تجمع بين التصنيع الذي تنفذه الشركات متعددة الجنسيات الأمريكية، وبين التسليح الذي يسمح بممارسة الضغط والإرهاب على الشعوب، لم يتوقف الدين عن الإزدياد. فقد ارتفعت الديون بين عامي ١٩٧٢-١٩٨٢، من ١٢ مليار دولار إلى ٦٠ مليار دولار، أي تضاعف خمس مرات في عشر سنين.

وحده الدكتاتور العسكري، يستطيع أن يستترف دم الشعب حتى الإنهاك. بلغت قروض الأرجنتين ٥٤ مليار دولار، منها ١٠ مليارات في ظل نظام الجنرالات.

وبلغ سداد الديون، وشراء الأسلحة قبل رئاسة آلان جارسيا ٥٠% من ميزانية البلاد.

أما رقم الديون في التشيلي أثناء حكم بينوشيه فكان ١٥٠٠ دولار لكل مواطن. ولكن بينوشيه يحتفظ بسجل آخر أيضاً، فقد حقق أوسع وأشمل حرية لاقتصاد السوق بما فيها سوق العملات، من خلال نظام خصخصة مهياً بذلك شروطاً مثالية شاملة للشركات متعددة الجنسيات لتسلط على اقتصاد البلاد. واستطاع أن يحقق ذلك بضمانة "الديمقراطية الأمريكية" العظيمة.

بفضل هؤلاء الطغاة العسكريين، أصبح اقتصاد أمريكا اللاتينية ذا اتجاه واحد، تحيط به تبعية سياسية بسبب قوة الضغط السياسي على السلطات، الذي يتمثل أحياناً كثيرة برفض الإقراض، أو العزوف عن الاستثمار.

وتابعت الولايات المتحدة، بعد ذلك هدفها في تحقيق حرية السوق، بوسائل أخرى، غير استخدام الطغاة العسكريين.

لقد أصبح مقبولاً، وصول حكام منتخبين إلى السلطة، مع استبدال الإرهاب الحكومي بالفساد. وهكذا شهدنا ارتقاء قادة منتخبين كراسي الحكم مثل كولور في البرازيل، ومنعم في الأرجنتين. وبعد استبدال الجنرالات الخونة، طلب إلى الحكام الجدد مهمة واحدة هي أن يقوموا بتسديد القروض وفوائدها التي عقدها الطغاة العسكريون ونسيان جرائمهم.

واستطاعت سيطرة صندوق النقد الدولي أن تتجذر بدون مخاطر في هذه البلاد التي قيدتها الديون، وأصبح اقتصادها في أيدي مؤسسات أجنبية.

ويستطيع صندوق النقد لدولي أن يفرض دون عواقب نظام " تنمية أكثر ملائمة للمتروبول العالمي"، ليس على العالم الثالث فقط، بل على العالم كله: ويتمثل هذا التوجه بتنمية زراعات أحادية، ومنتجات أحادية، والتراجع عن الزراعات الحيوية والحرف الوطنية التي تؤمن للمواطنين قوت يومهم، وتحقيق بذلك التبعية، والاستغلال المتزايد لليد العاملة، وتفاقم الديون، بسبب تضخم الاستيراد.

والنتيجة الإجمالية، نتيجة قاطعة: فمنذ بداية الثمانينات، انخفض دخل الفرد في أمريكا اللاتينية ١٥% وفي أفريقيا ٢٠%.

ويحمل نظام الهيمنة هذا اسماً شائعاً هو "خطة التصحيح البنيوي" وبموجبها لا تمنح القروض والمساعدات إلا في ظل شروط سياسية قاسية. وعندما تطبق برامج

صندوق النقد الدولي بحرفيتها في بلد ما، تتمتع حكومته حينئذ بالمعاملة المتميزة من جانب الولايات المتحدة واتباعها الأوروبيين.

وتتألف برامج "التصحيح البنوي" غالباً من العناصر التالية: تخفيض العملة "بغرض تشجيع التصدير، وإعاقبة الاستيراد"، وتخفيض "تيني" في الإنفاق العام، وبشكل خاص في الميدان الاجتماعي، أي في اعتمادات التعليم والصحة والإسكان، وإلغاء دعم المواد الاستهلاكية بما فيها المواد الغذائية، وخصخصة مؤسسات القطاع العام، أو زيادة رسومها "الكهرباء، الماء، النقل"، وإلغاء السيطرة على الأسعار، و"تنظيم الاحتياجات"، وبالتالي خفض الاستهلاك، يدعم ذلك تجميد سقفوف الرواتب، والحد من القروض للمواطنين، وزيادة الودائع ومعدلات الفائدة، وكل ذلك بهدف تخفيض آثار التضخم.

تسبب سياسة "التصحيح" هذه انتفاضات ضد تصاعد أسعار الرغيف: كما حدث في المغرب عامي ١٩٨١ و ١٩٨٤، وفي كراكاس عام ١٩٨٥، وفي الجزائر في تشرين ١٩٨٨، وفي الأردن عام ١٩٩٦.

وبسبب ازدياد اقتصاديات القوت، وبشكل خاص الزراعات الحيوية للسكان، وأفضلية الزراعات المهيأة للتصدير، وهي المصدر الوحيد للقطع الأجنبي الموجّه لتسديد القروض بالدولار، تنتج الدول التي تتلقى المساعدات، الكثير مما لا تستهلكه، وتستهلك الكثير مما لا تنتجه.

وهكذا يقوم صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي بتدمير نصف الكرة الجنوبي من الأرجنتين وحتى تنزانيا، ومن باكستان حتى الفليبين. وابتدئ الآن بتطبيق هذه السياسية على بلدان أوروبا الشرقية، بغية تكوين هيمنة سوق عالمية متجانسة، وحدانية حقيقية للسوق، مؤسسة على وثنية المال. وقد وضع القادة الأمريكيون، موضع التنفيذ، أساليب مختلفة حسب القارات والأنظمة السياسية المختلفة.

يستطيع المرء في إفريقيا مثلاً، أن يحصي ثلاثة بدائل رئيسية:

عندما زار الرئيس السنغالي عبدو ضيوف، الولايات المتحدة في ١٠ أيلول ١٩٩٦، أعلن هيرمان كوهن، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، أن مدة الثلاثين عاماً التي حددتها منظمة الوحدة الإفريقية لتكامل الاقتصاد الإفريقي، فترة طويلة جداً. وقال "نحن نفكر أن إزالة الحواجز التجارية الإفريقية يجب أن يتحقق بسرعة. ولأن الرئيس عبدو ضيوف أبدى تفهماً لوجهة نظرنا هذه، فإن الرئيس الأمريكي قرر إلغاء ٤٢ مليون دولار من ديون السنغال".

في الجزائر، وضعت المسألة بشكل آخر: كان رد الفعل على سياسة صندوق النقد الدولي، والذي ظهر لأول مرة في انتفاضة الجزائر في تشرين الأول ١٩٨٨، قد وجد تعبيره في حركة الأغلبية الإسلامية التي تعارض بصراحة "وحدانية السوق". وقد طرحت الجبهة الإسلامية للإنقاذ مسألة طيبة، هي المسألة الأولى في عصرنا: رفض وحدانية السوق، رفض الليبرالية التي تخلق أسباب "العزل" وتطبق التبعية على أربعة أحماس العالم، وضياح كل معاني الحياة. إنه سباق يجري لمصلحة قادة البؤس، وضد العدد الوافر من البشر.

ولأن الحلول التي أعلنت عنها الجبهة الإسلامية للإنقاذ لا تشكل مشروعاً حقيقياً، أي بديلاً صادقاً لانحطاط الغرب وهو أن يرفض مبدأ النظام الذي يزعم لنفسه حق الهيمنة على العالم، معتبراً إياه تجسيدا للشر. ويجب أن لا ينبع هذا الرفض من دواعٍ اقتصادية فحسب "فالجزائر مدينة بـ ١٢ مليار دولار وتدفع ٥ مليار سنوياً فوائد هذه القروض" وإنما لسبب آخر كبير، سياسي، وحتى ديني، بمعنى أن يضع موضع التساؤل غايات المجتمع المؤسس على اقتصاد السوق.

إن ممارسة حفاري قبور العالم للطقوس السرية لوحدانية السوق، تستدعي حرباً حقيقية ضد ديانة، تُتهم بخدمة الشيطان، كل من يعارضها: وقد حولوا كل

معارض لوثنيتهم وهيمنتهم ، مهما كانت مصالحه أو أخطاؤه أو جرائمه، إلى هتلر جديد، سواء كان أصولياً، عراقياً، صربياً أو ساندنستياً ، أو معارضاً من البيرو. لقد تقبل الديمقراطيون الأصفياء في واشنطن أو باريس بارتياح طرفة برتولد برخت التي أصبحت شهيرة في الجزائر:

لقد صوت الشعب ضد الحكومة. والحل الأكثر بساطة هو "حلّ" الشعب. ونستطيع استخلاص البديل الثالث من أحداث الصومال، وقد أخذ هذا البديل اسماً يغمرنا بالأحلام: "حق التدخل الإنساني". لتصور شعباً إفريقياً يدّعي لنفسه حق التدخل الإنساني للتدخل ضد التمييز العرقي تجاه الزنوج والهنود في الولايات المتحدة بعد الانفجارات الشعبية في لوس أنجلوس". وهذا الحق قابل للتطبيق، إذا اعتمدنا المعايير التي استخدمت في الصومال، في نصف بلدان القارة الإفريقية.

يتصف هذا التدخل بأنه انتقائي. وقد أوضح الرئيس بوش هذه النقطة بجلاء في آخر خطاب له في الأكاديمية العسكرية في وست بونت قائلاً: "ليس علينا أن نتحرك، عبر كل حالة من العنف الإجرامي.. إذ لا يجب أن تتعارض مثاليات أمة ما مع مصالحها".

يكشف هذا التمييز الرئيسي بين "المثال" و "المصلحة"، لماذا اختلق هذا الحق بالنسبة للصومال. هناك على الأقل ثلاثة أسباب:

- أهمية القرن الأفريقي في المراقبة القريبة للخليج.
- أعمال التنقيب عن البترول الذي تقوم به أربع شركات أمريكية ضخمة، إذ يتطلب استمرار التنقيب، وجود سلطة مستقرة وقوية.
- وأخيراً ، وعلى الأخص، إقامة سلطة من الدمى، تقبل جهازاً املاءات أمريكية عبر صندوق النقد الدولي.

ومن الطريف أن المحاولة الخجولة لعدد من السياسيين الفرنسيين الذين يعتقدون أن أفريقيا ما زالت من ممتلكات فرنسا، لإدارة المفاوضات بين المرشحين المحتملين لرئاسة الصومال، قد استبعدت بنقطة إصبع أمريكية.

هذا هو نموذج التدخل الإنساني، ذو الدوافع الواضحة للمصالح الأمريكية. ويمكن شرح هذه الإنتقائية بأمثلة عديدة: كان ضرورياً، نشر أسطول جوي لحماية الأكراد في العراق، أما أكراد تركيا الذين يمثلون ثلاثة أرباع الأكراد، فليس لهم أي حق بهذا التدخل الإنساني. وكذلك الفلسطينيون وشعب هايتي الذي سقط تحت إرهاب عصابات تونتون ماكوتس، أو شعب السلفادور الذي أُسْلِمَ بوحشية إلى "كتائب الموت".

وتختفي أشكال التدخل الاستعماري الجيد وراء أسماء مختلفة، غير الدفاع عن الحق الدولي والديمقراطية. ومجزرة الخليج هي المثال الأكثر جلاءً. فالدفاع عن الكويت كان دفاعاً عن "الحق" و "الديمقراطية". والحق هو حق الأقوى.

والآن وقد أعيد بناء "الديمقراطية" في الكويت، وهي ديمقراطية تشبه بقوة ديكتاتوريات أمريكا اللاتينية. فقد أعطت عودة الأسرة الحاكمة، بعد الضغوط التي مورست على الفلسطينيين وطردهم، الفرصة لولادة صورة كاريكاتورية للديمقراطية.

يملك حق التصويت في الكويت ١١% فقط من السكان، وتنتمي الغالبية العظمى في هذا البرلمان، إلى المعارضة، أما الوزراء فيتمون إلى الأسرة الحاكمة. وتستوجب نتائج فساد النظام استخلاص العبر.

يقول رئيس البرلمان الكويتي أن مسؤولية الفضائح المجلجلة، تقع على عاتق الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة المالية منذ عام ١٩٨٦.

لقد اختفت المليارات من الدولارات من خزائن الكويت خلال فترة حرب الخليج في فضيحة شركة نفط الكويت، حيث اختلس ما بين ٧٠ و ٩٠٠ مليون دولار، وفي فضيحة شركة نوراس الشركة الرئيسية التابعة لمكتب الاستثمار الكويتي وهو جزء من الجهاز الحكومي، كشف عن ضياع ٤ مليار دولار، عقب سرقة كبرى للودائع في إسبانيا، أما فرنسا فقد شهدت إفلاس البنك الكويتي-الفرنسي في باريس.

وكانت آخر هدية قدمت لبوش مكافأة على ما فعله في الكويت، صفقة دبابات إبرامز MIA2، بقيمة ملياري دولار، في الوقت الذي كان يموت فيه طفل عراقي كل أربع ساعات بسبب الحظر.

أما ما ألقى على العراق خلال الحرب، فكان أكبر من قبلة هيروشيما بثماني مرات، وقد أباد حسب أدنى الإحصائيات التي أعلنها الصليب الأحمر الدولي ٢١٠ آلاف ضحية.

هذا هو معيار الدفاع عن "الحق الدولي"، الذي يحمل معنى وحيد الطرف، إنه حق لم يعرف الرحمة عندما "ألحقت" الكويت، ولكنه ينسى إلحاق القدس، والقدس مدينة مقدسة، ولكن مدينة الكويت مقدسة ألف مرة أكثر من القدس، ما دامت تقع وسط حقول النفط.

كان التدمير الكثيف هو الأسلوب الذي استخدم ضد العراق، أما الهدف فكان إعطاء "مثال" يقنع العالم الثالث بأكمله، وخاصة إيران وليبيا، الهدفين الأقربين باعتبارهما يملكان مصادر نفط، وما زالا خارج السيطرة الأمريكية حتى الآن.

وطبقت الولايات المتحدة أسلوباً آخر، أقل كلفة، ولكنه كافٍ لإضرار نار الخلافات بين القوميات، والمجاهبات المزعومة بين الأثنيات والديانات.

و"القومية" اختراع أوروبي، ولا حاجة بنا لاستذكار تاريخ تشكيلها في أوربا وخاصة منذ معاهدة وستفال عام ١٦٤٨. لقد قرعت هذه المعاهدة أجراس موت المسيحية التي كانت توحد أوروبا، فتأسست القوميات على أساس اقتصاد السوق، وهو اقتصاد تحمية دولة وجيش.

كانت هذه نقطة الفراق، التي استدعت قيام الوحدات القديمة، مثل فرنسا، فالملك تشاركز الخامس "نهاية القرن ١٤" أصدر أمراً ملكياً، قرر فيه أن كل الممتلكات في المملكة تعود للملك وحده، وله وحده الحق أن ينظم كل الأسواق والمعارض، ويضع تحت حمايته سلامة الزاهبين، والمقيمين، والعائدين.

هَدَفَ هذا القرار إلى التغلب على كل المصالح الإقليمية للإقطاع. وسـيـصـبـح إنجاز هذه "الوحدة القومية" مهمة الثورة الفرنسية، وعبر عن هذه المهمة، الخطاب التأسيسي للفاييت، في عيد الاتحاد في ١٤ تموز ١٧٩٠، إذ أقسم على الحفاظ على الدستور، وضمانة الوحدة السياسية لفرنسا، ولكنه أيضاً ضمن "سلامة الأشخاص والممتلكات، والانتقال الحر للبضائع".

ومن بين الوحدات القومية التي تشكلت في مرحلة متأخرة، بدءاً من القرن التاسع عشر، الوحدة الألمانية التي بدأت عملية التوحيد فيها، بإنشاء الوحدة الجمركية "زولفرين ١٨٣٣"، كما فعلت إيطاليا في عهد كافور.

وتأكدت هذه الوحدة، في القرن التاسع عشر، العصر الذهبي للبورجوازية التجارية والصناعية التي أنهت صراعها مع آخر الامتيازات الإقطاعية، والتي ستركز صراعها الجديد ضد المنافسين الخارجيين. لذلك كان عليها أن تبحث عن تبرير أيديولوجي لهذا الصراع.

وادعت كل أمة ملكيتها للتراث الديني المسيحي:

ففي فرنسا، انطلق شعار "أكمل الله عمله بالفرنسيين". وفي ألمانيا كانت عبارة "الله معنا" نشيداً تغنى به القوميون الألمان.

ولكن تراجع النفوذ الديني، دعا إلى إيجاد أسس أخرى للقومية، فكانت الحدود الجغرافية الطبيعية بديلاً عن "أرض الميعاد"، أو "الجيل الموحى إليه" كما قال باريه، وتبعتها البيولوجيا أي النظرية العرقية.

لقد استثمروا نظريات جوينو وشامبرلين، وبعد ذلك الأساطير التاريخية التي تميل لخلق اقتناع بأن "الأمة" قد وجدت قبل آلاف السنين. وقد وضعت "الأرشفات" الأسطورية للشعوب لخدمة هذه الفكرة: في ألمانيا جنباً إلى جنب مع "الأوابد الألمانية التاريخية" (يبرزت ١٨٢٤)، أما في فرنسا فكان كتاب جيزو "وثائق أصلية عن التاريخ الفرنسي" (١٨٣٣)، وفي بريطانيا ظهرت سلسلة "رولز" حول أصول إنكلترا (١٨٣٨).

وحدّد كل مستعمر، مع ابتداء الغزو الاستعماري في كل القارات، "أرض صيد" خاصة به، تحولت فيما بعد إلى "أمة". ولنضرب مثلاً على ذلك:

إن الحدود القائمة لبلدان أمريكا اللاتينية تتصل إلى حد بعيد بالخطوط التي رسمها نواب الملك والحكام العاملون المنتدبون من إسبانيا والبرتغال. أما الحدود القائمة لبلدان إفريقيا فقد جرى تحديدها من قبل المستعمرين الأوروبيين الذين مزقوا أفريقيا بموجب معاهدة برلين ١٨٨٥.

وقد جرى تقطيع هذه القارة حسب علاقات القوة بين الاستعماريين، انطلاقاً من مبدأ يقول: إن من يمتلك الشاطئ يمتلك كل البلاد وراءه، والواقعة ضمن خطوط عمودية مع الشاطئ.

وأدت تجزئة الإمبراطورية العثمانية على أيدي غزاة الحرب العالمية الأولى، إلى رسم حدود البلاد العربية في الشرقين الأدنى والأوسط، حسب أطماع الدولتين

المتنافستين، فرنسا وإنكلترا، اللتين توصلتا إلى تسوية بموجب اتفاقية سايكس-بيكو ١٩١٧.

ويستطيع المرء أن يضاعف الأمثلة لعملية تصدير القومية وأيديولوجيتها في العالم أجمع مع بدء الاستعمار الأوروبي. وبدأ الصدام بين الأمم المحررة مع انحسار الاستعمار. كان الانتصار الذي حققه الاستعمار بعد موته، استخدام القوميات الواحدة ضد الأخرى. كانت جامعة الدول العربية حلماً إنكليزياً قديماً لفصل العرب، أثناء تفكك الإمبراطورية العثمانية، عن الإمامة الإسلامية، في الوقت الذي كانت فيه أيديولوجيا القومية التركية من صنع أوروبي هو فامبيري.

أما في المخطط السياسي فالتاريخ يعمر بألف مثال، وسيسمح هذا المخطط لنا أن نشهد بعد فترة طويلة، إثارة الصراع بين العرب والإيرانيين، وتجهيز العراق عسكرياً بغية إضعاف إيران، بانتظار تدميره.

ومع انهيار الاتحاد السوفيتي تواصل البلدان تفككها بالأسلوب الذي يناسب الخصوم. ويكمل المخطط بإثارة الحروب الداخلية في البلدان المحيطة: بين المسلمين والقوميين في طاجيكستان، بين الأرمن والأذربيجان، وبالحجاز التي ارتكبت ضد الروس في أفخازيا والشيشان.

والمثال النموذجي، هو مثال يوغوسلافيا القديمة. لم تعرف شعوب يوغوسلافيا المختلفة في لغاتها ودياناتها وتاريخها وبنائها الاقتصادية، وعلى مدى نصف قرن، اضطهاداً ولا مصادمات كبرى. لقد انفجرت القوميات مع عودة فوضى اقتصاد السوق التي أثارت في القسم الأغنى من البلاد، هو سلوفينيا إرادة الانفصال عن الجمهوريات الأخرى الأكثر فقراً في الاتحاد اليوغوسلافي. وكانت الخطة إثارة القوى البعيدة عن المركز. وقد اعترفت ألمانيا بموجب سياستها التقليدية في الأديرياتيك، ومن جانب واحد باستقلال سلوفينيا، والبوسنة، وكرواتيا، وهي المر

المؤدي إلى البحر الأبيض المتوسط. وقبلت الولايات المتحدة فوراً الموقف الألماني، باعتبار أن ألمانيا هي الشريك الأكبر للولايات المتحدة في أوروبا، وكذلك تركيا التي وجدت أنها فرصة لتضع قدمها مجدداً في البلقان، التي خضعت سابقاً للامبراطورية العثمانية.

وسمح خضوع تركيا لحلف شمال الأطلسي، سمح لها أن تضع نفسها في موقف المدافع عن المسلمين في البوسنة وكوسوفو، دون أن تضطر لمجابهة سادة الأطلسي، وكذلك أضاف الفاتيكان دعمه لكاثوليك كرواتيا.

مال الأوروبيون - وفرنسا خاصة - الذين استشعروا منذ البداية خطر انفجار يوغوسلافيا، لحماية الوحدة اليوغوسلافية، والتراص قبالة الموقفين الأمريكي والألماني، واتهموا الصرب الذين جاهدوا لحماية الوحدة، بالعدوان والانفصالية. وأخذت وسائل الإعلام على عاتقها مهمة تصويرهم وحدهم بالشياطين في هذه الصراعات التي لم تقتصر الوحشية فيها على طرف واحد.

وهكذا ابتدأت المجازر، لأن الأمريكيين والأوروبيين، لم يأخذوا بالحسبان التعقيد في العلاقات بين الشعوب. فباسم حق تقرير المصير "وهو حق لم يول أي اهتمام للأقليات الموجودة في الدول المستحدثة التي اعترفوا باستقلالها"، لم يعد لأي من هذه الشعوب هم إلا الدفاع عن نفسها. أما مسؤولية دول الغرب في هذه الفوضى الدامية فهي مسؤولية مطلقة، فقد جعلوا المشكلة عصية على الحل بمصطلح الحق، ومميته بمصطلح القوة.

ولن نورد إلا مثلاً واحداً: يضم البوسنيون ٤٤% من المسلمين و ٣٠% من الصرب و ١٨% من الكروات. فالصرب يخشون عودة "جمهورية إسلامية" أعلن عنها القائد البوسني عزت بيجوفتش، والآخرون يخشون هيمنة صربية تدعمها بلغراد، ويثيرون مواجهات صعبة ودامية بين الكروات والمسلمين، وبين الصرب

والكروات، وبين المسلمين والصرب، مع ما تحمله هذه الصراعات من وحشية تصفية الحسابات بين شعوب امتزجت ببعضها، وتشابكت فيما بينها.

أصبح أي تدخل عسكري ضمن هذه الظروف، صعبا جدا بل مشكوكا في جدواه، شأنه في ذلك شأن مباحثات السلام، فلكي يصبح ممكنا- مثلا- أن تقوم "القبعات الزرق" "جنود الأمم المتحدة" بحماية ضحايا هذا الوضع الفوضوي توجب عليهم أن يقصفوا (انطلاقا من حاملات الطائرات المربطة في الأدرياتيك)، البوسنة بالصواريخ، لتقتل الصرب والمسلمين والكروات على حد سواء.

أما ما يتعلق بمباحثات جنيف، فقد تعطلت منذ بدايتها، بسبب الخطأ الأساسي للغرب، وهو اعترافه بالدول الجديدة دون أن يطلب منها ضمانات لحماية الأقليات فيها. ولهذا بات، كل طرف من الأطراف يبحث عنها اليوم لحسابه الخاص: فقد أراد عزت بيجوفيتش دولة بوسنية موحدة، لأن شعبه سيتحول في ظل إطار فيدرالي إلى أقلية، في حالة تحالف الصرب والكروات. وبالعكس، فقد تمسك الصربيون والكروات بالحل الفيدرالي الذي سيعطي الأولين ضمانات ضد البلغار في حال جرى تأسيس جمهورية إسلامية منفصلة، سيعطي الآخرين ضمانات ضد زغرب، يضاف إلى ذلك الخلافات حول رسم الحدود، لأن التشابك بين الشعوب يستبعد التقسيم العرقي. وهكذا تراجعت المشكلة لتصبح تقسيما كميًا، أي استنادا إلى مرحلة علاقات القوى، كما كانت دائما مشكلة ترسيم الحدود عبر التاريخ.

وهكذا، تقودنا المصالح العمياء للقوى الغربية الكبرى، إلى مشاكل القرن الماضي، المسماة بالمسألة الشرقية، فقد ازدادت هذه المشكلة عمقا بسبب مخاطر عدم الاستقرار في أوروبا والشرق الأدنى في وقت واحد.

لقد حاولنا الوصول إلى الخيط الأساسي الذي يسمح لنا الربط بين المشاكل الدولية الأساسية في نهاية هذا القرن، على الرغم من تنوع مظاهرها: إنه الهيمنة العالمية للولايات المتحدة، ووحداية السوق التي تريد أن تفرضها على العلم كله.

ولتحقيق ذلك سوف تتابع الولايات المتحدة:

- الدعوة لحرية اقتصاد السوق، حرية بلا حدود، باعتبارها المنظم الوحيد للعلاقات الاجتماعية.

- الدعوة للتقدم المتواصل في مجال تنمية القدرة العمياء، للسيطرة التقنية والعلمية على الطبيعة والإنسان.

- الدعوة لمتابعة تطوير الازدياد الأعمى للإنتاج والاستهلاك.

لن تكون هناك حرية وديمقراطية إلا إذا شاركت كل الأطراف باتخاذ القرارات التي تحدد مصائرنا.

لن يكون هناك تقدم إلا إذ حل محل هذا الغاب من التزاحم وإرادات القوة، والنمو الكمي والتنافس على الأرباح بين الأفراد والجماعات والأمم، مجتمع حقيقي، نعني به، مجتمعاً، يمتلك كل فرد فيه ضميراً يشعر أنه مسؤول عن مصير جميع الآخرين. وهذا ما لا توفره الفردية.

ليس هناك من تطور إلا للإنسان. وبعكس نظام يولد تراكم الثروة لدى قطب واحد في المجتمع، وتراكم الفقر المادي والثقافي لدى الغالبية، فإن مجتمعاً متطوراً فعلاً، هو المجتمع الذي يخلق شروطاً اقتصادية، وسياسية، ثقافية، وروحية، تمكن كل فرد من أفرادها، من التهيؤ للإنطلاق، وفق فرص متساوية، بغرض تنمية كل الإمكانيات الخلاقة التي يحملها بين جنبيه.

الهوامش

- ادولف تيير (١٧٩٧-١٨٧٧) مؤرخ ورجل دولة فرنسي، له كتاب "تاريخ الثورة"، وساهم في تأسيس ملكية تموز. كان محرّضاً على ردود الفعل المحافظة في ظل الجمهورية الثانية ومعارضاً لسياسة القوميين. عقد معاهدة فرانكفورت مع البروسيين، وسحق الكومونة.
- أرض النار: مجموعة من الجزر في أمريكا الجنوبية (قبالة الأرجنتين وتشيلي) يفصلها عن القارة مضيق ماجلان.
- شارل الخامس (١٣٣٨-١٣٨٠)، توج ملكاً على فرنسا عام ١٣٦٤.
- لافاييت (١٧٥٧-١٨٣٤)، سياسي فرنسي، كان رئيساً للحرس الوطني مرتين، وأحد مؤسسي ملكية تموز. حاول التوفيق بين الملكية والثورة.
- كافور (١٨١٠-١٦٤١)، رئيس الحكومة الإيطالية عام ١٨٥٢. وضع برنامجاً لإصلاح الدولة، ونشر الفكر الوجدوي في إيطاليا.
- بارره (١٧٥٥-١٨٧٩)، روائي فرنسي، ساهم في إسقاط روبسبير، وأصبح عضواً في مجلس المديرين.
- جوينو (١٨١٦-١٨٨٢)، صاحب كتاب مقالة "حول عدم تساوي الأعراق"، الذي ترك أثراً كبيراً على المنظرين العنصريين الألمان.
- جوزيف شامبرلين (١٨٣٦-١٩١٤)، سياسي انكليزي من مشجعي الحركة الاستعمارية.
- فرانسوا جيزو (١٧٨٧-١٨٧٤)، مؤرخ فرنسي، أصبح رئيساً للوزراء (١٨٤٧-١٨٤٨).
- آرثر شامبرلين (١٨٦٩-١٩٤٠)، سياسي بريطاني عين رئيساً للوزراء (١٩٣٧-١٩٤٠) اتبع سياسة تبهدة إزاء هتلر وموسوليني.

الولايات المتحدة طليعة الانحطاط

الفصل الخامس

الفصل الخامس

التجارب الخائبة للاشتراكية

توجب مرور قرنين كاملين، على الثورة الفرنسية، ليصبح شائعاً ما دعاه ماركس في منتصف القرن الماضي: تهتك الرأسمالية، ولتحقق الوعي في مسألة العودة إلى شريعة الغاب، المؤسسة عبر الأيديولوجيا والممارسة العملية لحرية السوق، وهما العاملان اللذان قادا العالم اليوم للإنقسام إلى قسمين: الشمال والجنوب، مع كل نتائج النمط الغربي للتنمية الذي كلف العالم الثالث من الموتى كل يومين، ما يعادل ضحايا هيروشيما. أما التباعد بين الشمال والجنوب فما زال يتعاضم يوماً بعد يوم.

ولم يتوقف تنامي انقسام مشابه، حتى داخل البلدان الغنية، بين الذين يملكون، والذين لا يملكون، مع تصاعد لا يرحم لمعدلات البطالة، والتسريح، وعدم المساواة.. وما زال التفاوت بين هذين الطرفين يتعاضم يوماً بعد يوم.

والواقع أن ثلث العاملين في العالم البالغ عددهم ٢٨٠٠ مليون، عاطلون، عن العمل، وقد انخفض الإنتاج في بلدان العالم الثالث بين عامي ١٩٩٠ و ١٩٩٣، بنسبة ١٠%.

وحدث الأمر نفسه في مجموعة دول أوروبا الشرقية، بعد عودة الرأسمالية إليها: فقد انخفضت دخول ٧٣% من الأسر البلغارية إلى أقل من الحد الأدنى للأجور، بينما كان عام ١٩٩٠، ٤٢% فقط، ووصل ٥٠% من الأسر البولونية إلى مستوى الفقر عام ١٩٩٢، مقابل ٤٠% عام ١٩٩١. وحدث الأمر نفسه في الاتحاد السوفيتي السابق، حيث يعيش ١٠ مليون إنسان عند عتبة الفقر "عام ١٩٩١".

وفي البلدان شبه الصحراوية بلغ معدل البطالة ٥١%، وهو ضعف ما كان عليه في أعوام الخمسينات.

وفي أمريكا اللاتينية، ارتفعت البطالة في القطاعات المدنية من ١٣,٤% إلى ١٨,٦%.

وهكذا نجد أن ٣٥٠ شخصاً فقط يتمتعون بدخل يعادل دخول ٢,٥ مليار إنسان في العالم.

كانت الثورة الفرنسية قد أحلت محل تراتبية الدم، تراتبية المال، إذ اهتمت بموجب قانون شابليو ١٧ حزيران ١٧٩١ بحل المنظمة العمالية، وكانت قبل ذلك قد جردت الطبقات الاجتماعية المحرومة، والمحتمل أن تعارض التراتبية الجديدة، من أسلحتها.

ودام منع التنظيم العمالي قرناً كاملاً، إلى أن سمح بتأسيس النقابات عام ١٨٨٧. وقد أشار بابوف (١٧٦٠ - ١٧٩٧) إلى تخوم هذه الثورة التي أسست علاقات جديدة قائمة على مبدأ الدفاع عن الملكية الفردية، وحرية هذه الملكية في النمو على حساب غير المالكين. وكتب بابوف في العدد ٣٤ من "منبر الشعب" يقول: أي شيء هي الثورة الفرنسية؟ إنها حرب ناشبة بين النبلاء والعامّة، بين الأغنياء والفقراء.

أمام هذه التراتبية الاقتصادية للنظام الترميدوري، تحدث العدد ٣٥ من "منبر الشعب"، وفي باب "بيانات الفقراء"، عن القانون البربري الذي يفرضه رأس المال. وقد انتحر بابوف، قبل أن ينفذ فيه حكم الإعدام في فاندوم في ٢٨ أيار ١٧٩٨.

ودعم نابليون من خلال الدكتاتورية، النظام الذي تأسس باسم الحرية. وقد كتب أحد وزراءه، ويدعى شامبيني والذي يعتبر نموذجاً لارستقراطية المال الجديدة، كتب رسالة إلى الكونت وانتراج، وهو قانوني بقي مخلصاً للنظام القديم: "يلزمنا ملك يكون ملكاً حقاً، لأنني مالك" ٢١ آب ١٨٠١.

وفي الحقيقة، فقد وضع نابليون بأسلوب أكثر ما يكون وضوحاً ونمطية، القانون الذي عرف باسمه عام ١٨٠٤، والذي كرّس مبادئ الملكية، وحرية العمل، اللتين سادتتا منذ عام ١٧٨٩. وأدرك لوي بلان ١٨١٢-١٨٨٢ هذه الفكرة، فأشار إليها في كتابه "تاريخ السنوات العشر" بقوله: أطل نابليون على الجمعية التأسيسية، فأنحاز إلى الطغيان المختبئ في ثنايا مبدأ "دعه يعمل"، وفي كلمة واحدة لقد حصّن كل ما يخدم اليوم، هيمنة "البرجوازية".

وفي الواقع أعطى نابليون أول مثال لهذه الحقيقة، التي طبقت بعد ذلك ابتداء من لويس فيليب، إلى عهد نابليون الثالث، بل وحتى حكم بينوشيه، تشير إلى أن الحرية الاقتصادية أبعد ما تكون عن الامتزاج بحرية الإنسان، وهي تتفق بشكل جيد مع نظام سياسي ديكتاتوري، مثلما تنسجم مع "ديمقراطية"، تموّه ديكتاتورية المال.

ويمكن لهذا النظام أن يجد مبرراته في الدين والإلحاد على حد سواء. وكان نابليون، في هذه الحالة مبشراً أيضاً. ودلل روديو في "يومياته" عن هذه الثقة لدى نابليون:

"لا يمكن للمجتمع أن يوجد دون التفاوت في الثروة، ولا يمكن لهذا التفاوت أن يوجد بدون الدين. فعندما يموت إنسان جوعاً إلى جانب إنسان آخر يتقيأ من التخمّة، لا يمكن قبول هذا الأمر إلا بوجود سلطة تقول له: يريد الله الأمر على

هذه الشاكلة. ولا بد في هذا العالم من وجود فقراء وعبيد. أما في الآخرة فستكون القسمة على شكل آخر" وهذا ما جعل هذا الكافر يحرم من تتويج البابا له.

إنها نفس اللغة التي استعملها شاتوبريان حين عودة الملكية: "إنها دولة سياسية، يملك أفراد فيها الألوف، بينما يموت آخرون جوعاً، يمكن لهذه الدولة أن تستمر عندما لا يكون هناك دين يولد الآمال خارج هذا العالم، كي يفسر معنى التضحية؟" مذكرات بعد الموت".

وقال لويس فييوي في وسط القرن التاسع عشر:

عندما لا يؤمن المرء بالله، فلن يؤمن بالملكية حتى يكون مالكا، "وبهذا المعنى يجب فهم مقولة ماركس: الدين أفيون الشعوب".

ولدت الاشتراكية أولاً من الثورة على لانسانية نظام الحرية الاقتصادية. وقد وعى مسيحيون، رفضوا الاستسلام للتواطؤ، هذه اللانسانية في النظام، وصاغ الأب لا كوردير، مثلاً، المبدأ ذاته المتعلق بلانسانية الإنسان بقوله: "بين القوي والضعيف، الحرية هي التي تقوم بالاضطهاد والقانون هو الذي يحرر".

وقد ولدت الاشتراكية من خلال البحث عن هذا القانون الذي يسمح للإنسان أن يصبح إنساناً.

فشلت محاولات بناء الاشتراكية، حتى الآن ثلاث مرات. إذ لم تكن عام ١٨٤٨ إلا انتفاضة، فكان بالإمكان إخمادها في ثلاثة أيام. ولم تعيش كومونة باريس عام ١٨٧١ أكثر من ثلاثة شهور أيضاً، فتم سحقها بقوات مشتركة لبسمارك وتيير. فقد طوّق جيش بسمارك باريز، وأعاد تيير أسراه في سيدان بعد خيانة بازين، وطلب من قائد الجيوش البروسية أن يسمح للجيش المحاصر في سيدا بالخروج استعداداً لصد عصيان محتمل في باريس.

وولد الأمل من جديد في الاتحاد السوفييتي بعد ثورة أكتوبر ١٩١٧ ليتداعى بعد سبعين عاماً. وقد عاشت الثورة حالة من الحصار منذ ولادتها، بإرادة كليمانصو وتشوشل اللذين كانا البادئين باختراع فكرة "الأسلاك الشائكة" والتي تولد عنها فيما بعد "سور برلين" كجواب عليها.

لم يتوقف الحصار الاقتصادي، منذ أن بذلت الحكومات الأوروبية الرأسمالية الدعم لقادة الثورة المضادة عام ١٩١٨ مثل دنيكين ورائجل، إلى قيام الحرب الباردة ضد امبراطورية الشر، إلى حرب النجوم التي أطلقها ريفان، إلا لمدة أربع سنوات فقط،

فقد رأت هذه الحكومات أن هتلر يشكل أفضل "سد" ضد البلشفية، فزجت بصعوده إلى السلطة وزودته بالفولاذ والمال، والتنازلات اللازمة "معاهدة ميونيخ ١٩٣٨" للسماح له القيام بهذه المهمة.

ولكن هتلر، وبعد أن أصبح جاهزاً لتنفيذ هذه المهمة، تنبه لخطر أن يصبح أسيراً بين فكي كماشنة، الغرب من جانب، والشرق من جانب آخر، فقام باحتلال فرنسا، وقصف بريطانيا. عندها أدرك الأوروبيون أن الاتحاد السوفييتي هو منجاتهم الوحيدة فتحالفوا معه.

عانى الاتحاد السوفييتي كثيراً من الغزو والاحتلال الكثيف من قبل ثلثي الجيش الألماني. ثم قام بتحرير أوروبا بدءاً من ستالينغراد وحتى برلين، محطماً الجيش الألماني، بعد أن دفع في هذه الحرب الضريبة الأثقل: بطولات وتضحيات (١٧ مليون قتيل). بعد ذلك ضاقت الحلقة حوله، بدءاً من الخطاب الذي ألقاه تشوشل في فولتون عام ١٩٤٦ مدشناً الحملة الجديدة.

لم يكن انهيار الاتحاد السوفييتي بسبب هزيمة عسكرية، إنما بسبب انفجار سياسي واقتصادي، وليس بسبب أنه اتبع عقيدة ماركس، بل لأنه خانها.

كان ماركس قد عثر من خلال كومونة باريس، على صيغة للنظام الاشتراكي. وكانت كومونة باريس قد تميزت على المستوى الاقتصادي، بإدارة العمال أنفسهم للمشاريع التي هجرها مالكوها الرأسماليون الذين انضموا لثورة فرساي المضادة بقيادة تيير. وقد دعى لينين في مقالة له في البرافدا، هذا الأسلوب من الإدارة بالنظام التعاوني، وسيدعى فيما بعد، أي في عام ١٩٦٨ "بالتسيير الذاتي".

أما على الصعيد السياسي فلم يتوقف ماركس، منذ تأسيسه الأهمية الأولى ١٨٦٤ عن رفض كامل لمبدأ الحزب الواحد. لقد أدرك أهمية أن يتوحد كل أولئك الذين وافقوا على تحطيم النظام الرأسمالي مهما كانت أيديولوجياتهم. وعندما أشاد بكومونة باريس - كصيغة للنظام الاشتراكي - كانت اللجنة المركزية للكومونة تضم ٦٠ عضواً برودونياً، وأقلية من البلانكيين، وماركسي واحد.

على الصعيد القومي، تأسست الكومونة على أساس فدرالي، وفق لامركزية عريضة جداً رغم أن هذه اللامركزية لم تستطع أن تتحقق على أرض الواقع لأن باريس كانت معزولة عن بقية فرنسا "من قبل جيوش بروسيا وفرساي" أما كومونة مرسيليا التي زالت سريعاً مع كريميو، فقد تأسست دون أدنى تدخل من كومونة باريس.

وتكوّن النظام السوفييتي مخالفاً لهذا المبدأ: مركزية بموجب تخطيط يستبعد كل إدارة ذاتية، أو نظام تعاوني حقيقي، واستعاض عنهما بالقهر الذي غالباً ما كان دائماً، ابتداءً من إدارة مركزية، وحزب واحد أقصى كل مبادرة من القواعد، وفرض في كل الميادين، من الاقتصاد حتى الدين والفن، عقائدية خانقة وقاتلة.

وهكذا تحوّل "الاتحاد" وبشكل مطلق إلى اتحاد شكلي بسبب المؤسستين السابقتي الذكر: المركزية والحزب الواحد.

ما هي جذور هذا الانحراف؟

لتذكر أولاً الأسباب الخارجية:

التدخل الخارجي منذ البدء؛ ومشاكل بناء الاشتراكية، ومشاكل التخلف في بلد تسوده رأسمالية متخلفة عن مثيلتها في أوروبا الغربية، وحصار البلدان الرأسمالية، ومقاطعتهم، وتدخلهم الذي أعاق الاتحاد السوفيتي في محاولته أن يجتاز بخطوات حثيثة مراحل التطور الصناعي والتي اجتازتها بلدان الغرب الأوروبي منذ فترة طويلة، والخسارة الإنسانية والمادية في الحرب ضد هتلر، حيث تحمل الاتحاد السوفيتي النصيب الأكبر من أثقال الحرب، والتنافس الملزم في سباق التسلح المنهك المفروض من الولايات المتحدة وأتباعها خلال الحرب الباردة. ولكننا لا نستطيع أن نحذف من أهمية العوامل الداخلية.

في البداية: لابد من دراسة حرفية وشاملة لماركس الذي قيل أنه فرض على بلد متخلف نمطاً من التنمية، بموجب قوانين استنبطها ماركس من وضع تاريخي مختلف تماماً.

١- وضع ماركس قوانين التنمية المثلى، للرأسمالية الأكثر تقدماً في زمانه، وهي الرأسمالية الإنكليزية، مؤسساً علاقة جبرية بين الاستثمارات الموجهة لإنتاج أدوات الإنتاج، وبين الاستثمارات المكرسة لإنتاج المواد الاستهلاكية. نظرية وحيدة للنمو، عاشت على مدى قرن كامل.

لقد حوّلت المبادئ الدوغماتية القاطعة، القانون الوصفي لتطور الرأسمالية الإنكليزية في القرن ١٩ إلى قانون معياري لتطور الرأسمالية الروسية في القرن العشرين. كان ذلك خطأ قاتلاً منع بدءاً من ذلك الحين، من التفكير بالاشتراكية انطلاقاً من غاياتها، وجعل من التفضيل المطلق للصناعة الثقيلة عقيدة قاطعة،

معيداً بذلك إنتاج لإنسانية التصنيع الوحشي التي بدأت في القرن التاسع عشر في إنكلترا وفرنسا.

بدأت الأسبقية المطلقة للتنمية الصناعية في ظروف التخلف الاقتصادي عام ١٩١٧، ومن ثم إعادة بناء ما خربته الحرب الثانية، وكأنها ضرورة تاريخية لمواجهة حصار القوى الرأسمالية.

لم يتضح هذا الدمار الإنساني إلا بعد الإقلاع الصناعي (١٩٣٧) والعمليات الكبرى، ولكنها حجت بالضرورة خلال الحرب، بسبب المواجهة، ولم تقع الانتفاضات الأولى في ألمانيا وهنغاريا ومن ثم تشيكوسلوفاكيا، إلا بعد إعادة البناء.

٢- تضمن التحريف الثاني الخلط بين بناء الاشتراكية وبناء الدولة. لقد سخر ماركس من أولئك الذي عرفوا الاشتراكية بأنها التأميم وقال: — بهذا المعنى يصبح بسمارك أعظم اشتراكي في أوروبا لأنه أمم البريد.

وعرف لينين في مقالته الأخيرة في "البرافدا" عن الحركة التعاونية، البناء الاشتراكي وكأنه إيجاد شبكة من التسيير الذاتي التعاوني. وقال: في الريف، يمكن للفلاحين أن يستخدموا ممراً لعشر أو عشرين سنة، ويصبح واقعاً على أساس الخبرات الناجحة دون أن يدخل في وعي الفلاحين قيمة النظام. وعندما ادعى ستالين أنه حوّل الزراعة إلى النظام التعاوني في بضعة شهور، وبطريق سلطوي، فقد وجه إلى الزراعة ضربة لم تشف منها حتى اليوم.

وقد قاد تحويل وسائل الإنتاج في بلد رأسمالي متخلف إلى الوضعية الاشتراكية، إلى تحقيق التصنيع، ليس بدءاً من التسيير الذاتي التعاوني، ولكن من "الأعلى"، ونقصد بذلك، عن طريق الدولة والمركزية. وبدلاً من أن تكون

وأما "الخطة" فبدلاً من أن تكون وسيلة لأنسنة الاقتصاد، وتوجيه الإنتاج لتلبية الحاجات الإنسانية، وليس للربح فقط، فقد تحولت لتصبح مؤسسة ترابية،

ذات أسلوب شبه عسكري، دون إشراك القواعد أو الفنيين. أما البيروقراطيون وأعضاء الجهاز الحزبي، فقد احتفظوا لأنفسهم بكل السلطات واتخذوا قرارات باسم العمال الذين لم تجر استشارتهم، أو استشيروا شكلياً فقط، دون أن يؤثر ذلك على التوجيهات المركزية. هذا المفهوم عن دور الدولة، يتناقض جذرياً مع مفهوم ماركس.

٣- يتضمن التحريف الرئيسي الثالث، خلط التخطيط، الذي لم يكن له دور أكثر من التوجيه، مع أسلوب الإدارة من "أعلى" والذي يقرر الاستثمارات، الأسعار، أنماط الإنتاج، والتوزيع التجاري، وحصر السلطات بأيدي بيروقراطية مركزية، وأجهزة محلية معينة من قبلها.

قادت هذه الانحرافات الثلاثة الاقتصاد إلى الفوضى، والحرية إلى الزنزانة. ولكن ما هو أسوأ في تطور هذه الاشتراكية هو استعارتها للمسلمات الأساسية للرأسمالية، أي اعتقاد الغرب بوجود نموذج واحد وحيد للتطور، يمتزج مع النمو الكمي تسانده تقنية الغرب وعلومه.

ليست الماركسية، هي التي ماتت مع الاتحاد السوفيتي بل صورتها الكاريكاتورية المأساوية.

ولم يكن استشراف ماركس للمستقبل، في يوم من الأيام أوضح منه الآن. وبالمقابل، لم يتأكد بطلان استشراف آدم سميث لهذا المستقبل و "لحرية الاقتصادية" في يوم أكثر منه الآن.

كانت "المقدمة الكبرى" لآدم سميث: "لو أن كل فرد تبع مصلحته الفردية، لكان الرفاه العام مؤكداً".

لقد تم دحض هذه النظرية عبر قرنين من استقطاب أيدٍ قليلة للثروة، بينما كان نصيب الأغلبية المتزايدة من البشر:

البؤس والبطالة والتسريح، ليس فقط في بلدان الاستعمار القديم، ولكن في بلدان المستعمرين أنفسهم، المستعمرين القدامى والجدد.

أما "المقدمة الكبرى" لماركس فكانت ان الرأسمالية تخلق الثروة (ولا يقدم ماركس هنا الكثير من المديح لهذا الإنجاز) ولكنها تخلق البؤس أيضاً، بسبب التفاوت الذي تولده بالضرورة.

ويتصف الميزان المأساوي للنصر المؤقت الذي تحرزه الليبرالية بصفتين:

- هناك عالم منقسم، يكلف أربعة أخماس العالم، كل يومين خسارة تعادل ضحايا هيروشيما.

- هناك عالم منقسم، حيث لا يتوقف في البلدان الغربية ازدياد عدد العاطلين عن العمل والمطرودين واليائسين.

من معه الحق؟ آدم سميث أم كارل ماركس؟

لقد أصدر التاريخ حكمه في ذلك: إن ما يطبع القرن العشرين، هو فشل الليبرالية الاقتصادية وليس الاشتراكية.

أما القرن الحادي والعشرين، فلن يتواصل بخير إلا إذا هجر بشكل جذري مقولة آدم سميث، وإلا إذا عرف أن يبدع صيغة جديدة للاشتراكية (مهما كان الاسم الذي يعطيه لها)، ليخرج من وحشية ما قبل التاريخ، حيث كان الإنسان ذئباً للإنسان، كي يدخل في تاريخ له وجه إنساني مقدس.

اشتراكية كهذه تدعو لخلق الوحدة "السيمفونية" للعالم انطلاقاً من مبدأ التبادل الخلاق بين كل الثقافات، لا يمكن أن تكون نتاج حضارة واحدة هي الحضارة الغربية.

يذكرنا لينين- وهو محق في ذلك- أن فكر ماركس قد تغذى من ثلاثة مصادر:

- الفلسفة الألمانية.

- الاقتصاد السياسي الإنكليزي.

- الاشتراكية الفرنسية.

وكان ماركس نفسه يعي أن المسار التاريخي الذي رسمه (الشيوعية البدائية - العبودية - الإقطاع - الرأسمالية ومن ثم الاشتراكية والشيوعية) لا يمكن تطبيقه عند الاقتضاء إلا على حضارات البحر الأبيض المتوسط. وتوجب لهذا أن تؤخذ بالحسبان الخصائص الجرمانية.

ولم يتوقف ماركس عن نقد القراءات الدوغماتية (ونسيمها نحن الأصولية) لأعماله. فقد هبّ مثلاً لينتقد تفسيراً كهذا لكتابات قدمه صحفي روسي يدعى مينخايوفسكي، فكتب إلى رئيس تحرير المجلة عام ١٨٧٧: "لقد أحس ناقدني أنه ملزم بتحويل النبذة التاريخية حول تشكل الرأسمالية في أوروبا الغربية إلى نظرية تاريخية فلسفية للمسيرة العامة يمكن فرضها على مصير كل شعب كائنه ما تكون ظروفه التاريخية- أو أينما وجد هذا الشعب- بحيث أنه يستطيع أن يصل فيما بعد إلى الشكل الاقتصادي الذي سيضمن لنا من خلال التوسع الكبير لقد رأت العمل الاجتماعي الإنتاجية، سيضمن تحقيق التطور الأكثر كمالاً للإنسان. إنني أطلب منه المذرة، إنه يمنحني شرفاً كبيراً، وكثيراً من الخجل".

وقال في رسالة وجهها بتاريخ ٨ آذار ١٨٨١ إلى فيرازاسوليتش، أنه لا يعترف بأولئك الماركسيين الروس الذين لا يأخذون بالحسبان التطور التاريخي الخاص لبلادهم، وخاصة وجود المجتمعات الريفية التي تستطيع أن تخلق لنفسها - ربما - اشتراكية لا تنبع من تناقضات رأسمالية متطورة جداً، كرأسمالية إنكلترا. وذكر بأن مشروعه إنما كان وبشكل صريح وواضح لبلاد أوروبا الغربية حصراً.

وتحدث مراراً، وبشكل خاص في مقدمته لكتاب "مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي"، عن خصوصية نمط الإنتاج الآسيوي الذي ابتدأه بدراسة عن المجتمع الهندي. وقد نبذ المنظرون الروس هذا الاتجاه رسمياً باعتباره توجهاً لاماركسياً، من خلال المناقشات التي جرت في تفليس ولينغراد في عامي ١٩٣٠ و ١٩٣١.

في حين أن ماركس قد مهد لدراسة أنماط الإنتاج ما قبل الرأسمالي، وأنماط الملكية في كتابه "مبادئ نقد الاقتصاد السياسي" ١٨٥٧-١٨٥٨، منطلقاً من المعلومات القليلة جداً أيام ماركس عن الحضارات غير الغربية.

مهما كان الرأي الذي نكونه عن استقراء ماوتسي تونغ لهذه الفرضيات مستبدلاً بشكل ضمني أو صريح، المصادر الغربية الثلاث التي استقى ماركس منها أفكاره. فقد استعاض بديالكينك "ناو"، عن الفلسفة الألمانية، والأخلاقية الكونفوشية بدلاً من "حرية التجارة" عند آدم سميث، وبالثورات الفلاحية الصينية، بدلاً من الاشتراكية الفرنسية. لا نستطيع أن نعتبر ذلك معادياً للماركسية بل كمحاولة لعدم اعتبار الماركسية كفلسفة للتاريخ شبيهة بتلك التي عند هيغل الذي لم يعالج في تاريخه عن الفلسفة أي جزء من الفكر غير الغربي، بل بدأ مباشرة بدراسة الفكر الإغريقي.

من الضروري اليوم أن نجري من جديد نقاشاً جوهرياً للثقافة والحضارة الغربيتين، ومسلماتهما ودورهما في تدمير الثقافات الأخرى، انطلاقاً من الفكرة

الشريرة "للشعب المختار" (الذي يرفض الآخر، بل وحتى يلغيه). لقد حاصر الغرب نفسه بإنكاره الآخر أو تدميره الأشكال الأخرى للإنسانية. إن انحطاطه النهائي سيضع موضع الفناء حتى مستقبل الإنسان.

لقد اكتمل زمن الحوار الثقافي الذاتي عند الغرب، وانتهى زمن انشغاقه عن الآخرين، وسيطرته.

واليوم، جاء زمن الحوار بين الحضارات، إذا شاء الإنسان أن يتخطى دون أن يموت، العتبة الثالثة من تاريخه.

كانت العتبة الأولى ولادة الإنسان مع الأداة، وكانت العتبة الثانية ولادة الحضارة مع الزراعة، وأما الثالثة، فهي معالجة الذرة في قلب المادة ومعالجة الجينات في قلب الحياة.

يملك الإنسان الآن القدرة على إلغاء كل الإنجازات السابقة، ولديه القدرة التقنية لمعالجة الجينات، وكذلك إعادة الإنسان إلى حياة الحيوان التي كانها قبل اكتشاف الأدوات. لديه القدرة التقنية في معالجة الذرة للقضاء على كل أثر للحياة على الأرض.

أما أحلام السيطرة التي راودت مخيلة ديكارت وفاوست فهي تقود إلى عالم مجلل بالعار، واستنفاد المصادر الطبيعية.

أما دوغماتية آدم سميث فقادت إلى تحويل الإنسان إلى إنسان آلي "روبوت" فارغ، وإلى خداع العقول والقلوب.

أما الحضارات الأخرى، حضارات آسيا والهنود الأمريكيين، وأفريقيا وحضارة الإسلام، فقد عرفت وعاشت روابط أخرى مع الطبيعة والإنسان والإله.

والمشاكل المطروحة على مستوى الأرض كلها، تتطلب إجابات على مستوى الأرض أيضاً.

ولن نستطيع حل هذه المشاكل إلا إذا نجحنا بإعادة الملامح الإنسانية التي مزقتها أربعة قرون من الاستعمار والهيمنة الغربية. لن نستطيع حلّها إلا إذا نجحنا في تطوير حوار حضارات حقيقي بين كل ثقافات العالم.

والهدف الرئيسي لحوار الحضارات هذا، هو المساهمة في تحقيق الوعي (ليس بين عدد قليل من المختصين أو المشتغلين بالفلسفة، إنما بين الجماهير الشعبية الواسعة)، بالمشكلات العالمية الراهنة والتي نتج أهمها من السيطرة الغربية المطلقة ومنذ زمن طويل، والوعي بأن حلها لا يمكن أن يتم إلا بالحوار مع الحضارات غير الغربية، من أجل إنجاز وإحياء علاقات جديدة بين الإنسان والطبيعة، وبين الإنسان والإنسان، وبين الإنسان والإله.

هكذا فقط، نستطيع أن نبدأ استشراف ثقافة كونية، مؤسسين وحدة إنسانية حقيقية، ليس بالخلّاط الكهربائي، ولكن وفق مفهوم التخلي عن فكرة الهيمنة الثقافية، من أجل التناغم الثقافي الشامل.

المواث

- بابوف (١٧٦٠-١٧٩٧)، ثوري فرنسي أعدم بسبب تأمره على حكومة المديرين. تقترب أفكاره من الشيوعية من خلال اقتراحه تأسيس نظام تعاوني للأرض.
- شامبيني.
- شاتوبريان (١٧٦٨-١٨٤٨)، كاتب فرنسي شهير تأثر بأفكار الثورة، وشارك في حرب الاستقلال الأمريكية.
- لويس فيليب (١٧٧٣-١٨٥٠)، ملك فرنسا (١٨٣٠-١٨٤٨)، تخلص عن العرش إثر ثورة ١٩٤٨.
- نابليون الثالث (١٨٠٨-١٨٧٣)، أصبح امبراطور فرنسا بين عامي (١٨٥٢-١٨٧٠)، ومارس سلطة مطلقة بين عامي (١٨٥٢-١٨٦٠). حارب بسمارك وأسره الألمان عام ١٨٧٠.
- لويس فايو (١٨١٣-١٨٨٣)، كاتب وصحفي فرنسي، رئيس جريدة يونيفرس التي جعل منها لواءاً للتعصب الكاثوليكي.
- ميشيل بازين (١٨١١-١٨٨٨)، مارشال فرنسا، أسر في معركة ميستز، ثم حكم عليه بالإعدام عام ١٨٧٣. فرّ من فرنسا والتجأ إلى مدريد.
- جورج كليمنصو (١٨٤١-١٨٢٩)، سياسي فرنسي أصبح رئيساً للوزراء مرتين. قاد فرنسا إلى النصر في الحرب العالمية الأولى.
- أنطون دنيكين (١٨٧٢-١٩٤٧)، أحد قادة روسيا البيضاء، حارب الثورة البلشفية وخاصة في أوكرانيا (١٩١٩).

- البارون رانجل (١٨٧٩-١٩٢٨)، جنرال روسي خلف دينيكلين في قيادة جيش الروس البيض (١٩٢٠). حارب الجيش الأحمر في أوكرانيا وكريميو.

الولايات المتحدة طليعة الانحطاط

الفصل السادس

الفصل السادس

أحلام الغرب وأكاذيبه

إنه الطريق العريض لتتخلص الشعوب التي خضعت طويلاً للغرب، من قوانين تنمية خارجية وغريبة عن ثقافتها الخاصة، ومفروضة من الاستعمار.

وليس المطلوب أن ننكر إسهام الغرب، إنما المطلوب أن نعطيه مكانه الصحيح، كل مكانه، ولكن لا شيء أكثر من مكانه، وبشكل خاص أن يسخر بشكل خاص قوة العلم والتقنية لخدمة غايات إنسانية.

وهكذا فقد نستطيع أن نتواصل وبشكل إنساني، الملحمة الإنسانية التي بدأت قبل ثلاثة ملايين عام.

وقد كتب رجل فضاء، وطأت قدماه تراب القمر، عند عودته إلى الأرض: "بدأت الأرض من هنا جميلة ومضيئة.. بدأت موحدة وهادئة".

للمرة الأولى لمحت عين بشرية الأرض في كليتها، دون حدود تقسمها، سابحة في فضاء لا نهاية لآفاقه.

أنجح في التشبث بها في الوقت المناسب؟ في وحدة تاريخها؟

منذ فجر الحضارات الأولى، منذ عمليات التوهج الأولى في الفكر والحب، إلى أملنا الحاضر ومشروعنا للوحدة الإنسانية؟

يمكن لنا منذ الآن كي نغير جذرياً العلاقات الاجتماعية:

- أن نخلق نمواً جديداً، غير النمو الذي يسحق البشر، وحررياتهم، نمواً لا يقود بعد الآن إلى مزاعم "توازن الرعب"، التهديد الرئيسي لأمن الشعوب وسلامها.

المطلوب نمو نوعي لا كمي، يشبه حلم الأم بنمو طفلها، أو حلم كل منا، فيما يتعلق بالذين نحبهم. المطلوب نمو بالمعنى الذي قصد إليه القديس غريغوري دونيس عندما قال: "الله هو الاكتشاف الأبدي للنماء الأبدي".

- أن نفتح أبواب أوروبا للعالم، للعالم الثالث بشكل خاص، مع الإصغاء للحضارات الأخرى، لأن المشكلات التي تنتج عن النمط الغربي للتنمية، أصبحت مشكلات العالم كله، ولن تحل إلا بالاهتمام بثقافات وحكمة شعوب العالم الثالث. إنه أحد الشروط الجوهرية لقيام سلام حقيقي لا يشوبه ظلم أو سيطرة.

- أن نجري تبديلاً جوهرياً في علوم التربية والتعليم، وتسخيرها لتكييف الإنسان لاحتياجات النظام القائم، بل لبناء المستقبل، ويجب من أجل ذلك تعليم الطفل أن العالم ليس حقيقة مكتملة وقبلية، ومتصلبة، ولكنه عمل علينا نحن صياغته.

نعتقد أن الواجب الأول للمثقفين، هو إزاحة القناع عن اللغة الكاذبة للكراسات المدرسية، ووسائل الإعلام التي تخدم الغرب، كي يحقق سيادته بواسطة أيديولوجيات خداعة تحت اسم "الحداثة".

ليس هناك مسلمة واحدة من هذه المسلمات التي يزعم أنها عصرية إلا كاذبة، وفي المقدمة منها مسلمة الديمقراطية، والدفاع عن حقوق الإنسان، والحرية.

كانت الديمقراطية دائماً، خدعة الأقلية التي تملك العبيد والثروات.

وما يسمونه "الديمقراطية الأثينية" في زمن بيركلس، ويقدمونها لنا مثلاً يحتذى، "مثل ديمقراطية المرسيدس"، كانت في حقيقة الأمر حكومة تمثل عشرين ألف مواطن حر، مقابل مئة ألف عبد محرومين من كل حق. كان المطلوب تراتبية مبنية على الاستعباد، عمدت على أنها ديمقراطية.

إنها ديمقراطية الأسياد، ولا ديمقراطية للآخرين.

نادى إعلان "استقلال الولايات المتحدة" بالمساواة في حقوق كل البشر، وبعد هذا الإعلان المهيب، حافظت الولايات المتحدة ولمدة قرن كامل على الرق. أما التمييز العنصري ضد السود فما زال قائماً حتى يومنا هذا.

إنها ديمقراطية للبيض فقط، ولا ديمقراطية للسود.

أما إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي صدر عن الثورة الفرنسية، فقد أكد بكل شموخ أن "كل الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الحقوق"، ولكن الدستور الإقطاعي الذي شكل الإعلان مقدمة له، استبعد من حق التصويت ثلاثة أرباع الفرنسيين لأن فقرهم جعل منهم "مواطنين سلبين".

إنها ديمقراطية الأغنياء ولا ديمقراطية للفقراء .

ونجد الموقف نفسه في ميدان حقوق الإنسان.

لقد جرى تعداد هذه الحقوق في "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" الذي صدر عن الأمم المتحدة عام ١٩٤٨. كانت كل هذه الحقوق تعابير متناقضة بشكل جلي مع الواقع، وسنكتفي بإيراد مثالين فقط:

- المثال الأول يتعلق بإعلان "حق العمل"، بينما يخلق النظام القائم ملايين العاطلين عن العمل، ولا يتوقف عددهم عن الازدياد.

- المثال الثاني، هي المادة التي تتحدث عن "حق التصويت"، بينما نرى أن الحساب المصرفي، قد حل محل بطاقة الانتخاب، ليس فقط في الولايات المتحدة، حيث تكلف الحملة الانتخابية المرشح إلى مجلس الشيوخ أو النواب ٥٠٠ مليون دولار، بل في الكثير من البلدان حيث تسمح الثروة بشراء الأدوات الضرورية

للوصول إلى السلطة: وسائل الإعلام بقصد التلاعب بالرأي العام، وصناعة السلاح لقهر الرأي العام كحل أخير.

ويقولون عن هذا "الإعلان" أنه "عالمي"

ويستطيع كل الناس الادعاء أنهم يعملون وفق حقوق الإنسان: المساواة الكاملة أمام القانون، فالعاطل عن العمل والمليادير، كلاهما يتمتعان بحق متساوٍ في تأسيس صحيفة أو سلسلة من المحطات التلفزيونية. وتتجلى هذه المساواة مرة أخرى أمام القانون عندما نعلم أن كليهما ممنوعان من سرقة رغيف خبز، لأنهما سينا لان نفس الجزاء.

هؤلاء الذين يدعون لأنفسهم أنهم المدافعون عن حقوق الإنسان على امتداد العالم كله هم الأكثر إرهاباً في العالم، والأشد انتهاكاً لحقوق الإنسان، ليس فقط من خلال ماضيهم البعيد "بجزيرة هنود أمريكا، معاهدات الرقيق الأسود، الاستعمار بشكل عام" وإنما أيضاً من خلال جرائمهم حديثة العهد، كما جرى عندما أمطروا أرض فيتنام بالنابالم، وزودوا بالمال والسلاح والمدرين، جلادي رواندا، وكما جرى في العراق، حيث يتحملون مسؤولية موت ٤٠٠ ألف إنسان، وهم المذنبون الحقيقيون في وفاة ٢٥٠ ألف طفل في المستشفيات في أقل من خمس سنوات "أرقام منظمة الصحة العالمية"، وفي وفاة عدد مماثل خارج المستشفيات بسبب استمرار الحصار على العراق.

بهذا المنطق اجتمع رؤساء مجموعة السبعة، وهي الدول الأكثر غنى في العالم، في ليون ١٩٩٦، لمحاربة الإرهاب، برعاية الولايات المتحدة، ولن تكرر ذلك كثيراً، فأولئك الذين يريدون فرض نمط التنمية الليبرالية على العالم، يعادل هذا النمط، وفاة عدد مشابه لضحايا هيروشيما كل يومين.

هؤلاء الأساتذة الغرباء عن الأخلاق، يعطون العالم مثلاً للأصولية الأكثر تطرفاً.

تعني "الأصولية" الزعم بامتلاك الحقيقة المطلقة، وبالتالي، ادعاء الأصوليين بحقهم "بل بواجبهم" في فرض هذه الحقيقة على الآخرين. وأكمل مثال على الأصولية هو الاستعمار، إذ تحرك المستعمرون تحت راية زعم مزدوج:

أولاً التبشير بالنصرانية لفرض مفهومها الخاص عن الدين على العالم. وقد حمل العسكريون والتجار مسؤولية ما تبقى وهو المجازر والاستغلال. وبعد ذلك، وبعدما تراجعت مقولة التبشير، زعموا بأنهم يحملون "الحداثة" إلى العالم.

وعندما توحد الاستعمار تحت قيادة الولايات المتحدة، تبين أن "النظام العالمي الجديد"، ليس إلا تكراراً للفوضى الاستعمارية القديمة، والتي أطلق عليها منذ ذلك الحين "الليبرالية الاقتصادية الشاملة"، والتي أعطت فاعلية أكبر للهيمنة على العالم، وإهلاكه، بطرق اقتصادية "دون استبعاد التدخل العسكري". وأصبحت إسرائيل بعد إلغاء التمييز العنصري في اتحاد جنوب إفريقيا وهي في الأساس أحسن حليف لهذا النظام، أصبحت الممثل الأخير للاستعمار التقليدي، أي العنصري.

أما الأصوليات الأخرى فقد نشأت من خلال انتفاضات ضد الأصوليات الغربية الأساسية، وضد المتواطئين معها "من إسرائيل حتى السعودية ومن إيران الشاه حتى زائير موبوتو". وكانت الثورة الثقافية في الصين المثال الأول لرفض كلي للغرب بكل أبعاده "بدءاً من الضغط الوحشي حتى موسيقى بتهوفن التي اعتبرت برجوازية".

وكانت إيران الخميني قد شكلت ظاهرة مماثلة في رفض نظام حياة غريب على ثقافتها التي تعود إلى آلاف السنين.

وتعتبر كل الأصوليات الأخرى، بتطرفها، وأحياناً بلغتها المهجورة، ردود فعل على الأصوليات الغربية الأساسية، دفاعاً عن هويتها. غالباً ما كان رد الفعل هذا

عودة إلى الماضي لأنها تحلم في مواجهة الغزو الثقافي، بعصر ذهبي سابق على هذا العدوان، ونادراً ما نتجه نحو المستقبل وفق مشروع حقيقي.

الولايات المتحدة طليعة الانحطاط

الفصل السابع

الفصل السابع

الحضارة ومعتقدات العوالم الأخرى

لاهوتيات التحرير

تعتبر مشكلة الإنسان — لا مشكلة إجمالي الإنتاج الوطني — هي إحدى أصعب المشكلات التي تواجه البلدان غير الغربية، لاكتشاف المبادئ الأساسية لإنجاز تنمية حقيقية. وهي مشكلة استعادة الثقافات المتوقفة بفعل خمسة قرون من الاستعمار، والتي أعطت هذه البلدان عظمتها الأولى، وهي قادرة اليوم أن تعلمنا كيف نبني حضارة مؤسسة على علاقات أخرى — غير العلاقات السائدة حتى الآن — مع الطبيعة، والإنسان، والله.

أولاً، في علاقاتنا مع الطبيعة: فبدلاً من اعتبارها مخزناً ومستودعاً، مخزناً نستطيع أن نستخرج منه بدون نهاية، مصادر الطاقة والمواد الأولية، ومستودعاً لفضلاتنا، علينا أن نستعيد شعورنا بأن الطبيعة، ليست جزء منا، بل نحن جزء منها.

ذات يوم، قال لي صديق أفريقي أسود: تعود الطبيعة إلى مجتمع كبير جداً، مات جزء منه، وجزء مازال حياً، وجزء ثالث لم يولد بعد، نحن مسؤولون أمام الجميع. ونحن؟ أنفكر بأحفادنا الذين عليهم بعد قرون أن يحموا أنفسهم من أشعاعات مخلفاتنا الذرية.

أجاب زعيم هندي أمريكي من إقليم "ميلك ريفر" القريب من حدود مونتانا، أجاب الغزاة الأمريكيين الذين حثوه للإسراع بتوقيع "ميثاق إقليمي" من أجل التخلي عن الأرض:

"مازال هناك وقت طويل تتألق فيه الشمس، وتجري الأنهار، وتبقى الأرض، لتهب الحياة للإنسان والحيوان. وبما تفكرون أن الخالق قد أرسلكم، لتنظيمنا حسب إرادتكم، ولكن افهموا جيداً سبب حيي للأرض. أنا لم أقل أبداً أن هذه الأرض ملكي أستخدمها على هواي. إنما وضعتُ هنا من قبل الروح العظمى لخدمتها، ولذلك لن نستطيع بيعها لأنها ليست ملكنا.

في نظام يباع فيه كل شيء ويشترى، أين نحن من هذا الاحترام للطبيعة والإله؟ وفي لوحة صينية تعود لعصر سونج (القرن الثالث عشر)، نعيش تحت تأثير مبدأ "تاو": "أن تكون واحداً مع الكل"، إن شبكات الأنهار وسلاسل الجبال، والغيوم، والأشجار، وهذا الإنسان الضئيل في سلم الأحجام، كل ذلك يعطينا الإحساس أن ما يحيط بتفاصيل اللوحة ليس العين الجيومترية للإنسان الغربي، لأن المشهد يمثل رمزاً مرئياً لعالم بأكمله، مع قوى تأتينا من كل أنحاء اللوحة، فنغوص في نوع من الشمولية الكونية، تقرب من الصلاة عند رسامي اللانهاية.

ماذا يبقى في حياتنا، وفي الفنون التي يسمونها معاصرة، من هذه المشاعر الغامرة؟!

وفي علاقتنا بالآخر، فقد اكتشفنا أنه إلى جانب "الأنا" الصغيرة، وهي مركز ومقياس كل شيء، هناك الإحساس بالوحدة، أي بالشمولية الإنسانية، التي يشعر فيها كل إنسان أنه مسؤول عن مصير جميع الآخرين.

كانت تجربة أربعة شهور قضيتها في كوخ صغير، على الحدود بين غينيا والسنغال، على بعد ألف كيلو متر من الشاطئ، حيث لا يسكن المنطقة مسيحي أو مسلم، بل من نسميهم، لافتقارنا لمفردة أخرى "بالحيويين"، قد تركت في نفسي أثراً عميقاً جداً. وحتى في باريس، تدلنا معاشره المجموعات المهاجرة من المغاربة

والسنيجاليين، على ما بقي لنا أن نتعلمه منهم، طالما أن المساعدة المتبادلة، والمجتمع الانساني، يكملان "الكرم" المؤسساتي لمنظمتنا.

أما علاقتنا مع الله، فنحن بحاجة لإيمان الآخرين، وكذلك لشكهم وكفرهم، كي نتحرر من آلهة القوة، الملوحة بالصاعقة مثل زيوس وجوبيتر أو آلهة الحرب مثل الهاف، وكل الأصنام المتشبهة بالآله، مثل آلهة المدن القبلية أثينا، أو الآلهة الصغار التي تهب النصر — أو تأمر بالمجازر لحماية "شعبها المختار" من الآخرين. إن هذه الآلهة القبلية تتوعد بالجحيم من يعصيها وبالنعيم من يطيعها.

أما المسيح الآسيوي فقد ظهر كشهادة إلهية على القدرة والعوز، والانفصال الجذري عن كل الآلهة السابقة، ولترديد أصداء كل حكمة الشرق: حكمة كتاب "فيدا" الذي ابتدئ بكتابته انطلاقاً من الألف الثاني قبل الميلاد، والذي مكن حكيماً هندياً أن يقول: إن ديانتنا "الفيدية" الخالدة، هي منبع كل الديانات، وكل الثقافات وكل الحضارات.

وقال الأب الجزويتي مونشانان عن الفيدا: إنه "الترنيمة الطقسية المطلقة"، لأنها تعلن أولاً عن وحدانية الكون كله، وتوحد الانسان مع الله.

وتصدق ترانيم الفيدا: "أسماء الله كثيرة، ولكنه واحد". إنها تسبح بوحداية الله، ووحدة الكل، منذ ألفي عام قبل كل الحركات الروحية الأخرى. إن ترانيم الفيدا وتفسيرها في كتاب "الأوبانيشاد" الذي ظهر بعد الفيدا بقرون ليعبر عن نفس الرؤيا، إنما هي استبطان للإنسان المسكون بالإله: "أنت ذاك" أي إن "البراهمان" وهو الوحدة الكلية وهو ما ندعوها لله يوجد بكلية في الانسان، إن "الأنا" الأكثر عمقاً فينا، تتطابق معه والبراهمان أبعد مما يكون وما لا يكون، إنه في أعماق كل ما هو كائن، وخارج كل ما هو كائن، شأنه شأن الملكوت الذي وعدنا به المسيح، هذا الملكوت الذي لا ندخله بالغزو وإنما بالزهد.

ونفس التعاليم يحملها إلينا "الريشيس"، أي زهاد الهند الذين يحثون على نبذ كل ما هو خاص بنا، كل ما هو "ملكيتنا": أي رغباتنا الجزئية، وأشياءنا التي تجعلنا نشعر بالرضى، وذلك كي لا نعمل إلا بما هو الحقيقة الباقية في العالم: الوحدة المطلقة، وهي كائن لا يمكن تجزئته، وضمير، وبهجة علوية. هذه الصيغة الأولى للثالوث: صمت الرب، الأب غير المرئي، ثم كلام الرب، الابن، الذي أصبح مرئياً عن طريق حياته وكلامه وأفعاله، وكل ما نستطيع أن نعرفه عن الإله غير المرئي، المحتجب، وأخيراً وجود الله، الروح التي جعلت من كل إنسان وعداً من الله، الذي جعل من نفسه بشراً، لكي يستطيع الإنسان أن يصبح إلهاً، كما قال آباء الشرق.

كتب طاغور:

"إن الحالة، التي تتحقق فيها اللحمة مع الجميع وتنفذ إلى كل الأشياء، من خلال الاتحاد بالإله، هي الهدف الأسمى، واكتمال الانسانية"

هذه هي أيضاً رسالة "التاوية الصينية، مستبعدة كل ثنائية، وقد كتب تشوانج تسو في القرن الرابع قبل الميلاد: "كل الكائنات وأنا، كنا في الأصل واحداً. أن تكون واحد مع الكل".

هذا الايمان، الوجه الداخلي لكل عمل إنساني بحت، ونعني بذلك أنه ليس له من دافع إلا خدمة "الكل"، متخلياً عن كل رغبة جزئية (ويسمى اللاهوتيون ذلك knenose). سواء كانت رغبة تتصل بالشخص نفسه، أو بجماعة جزئية: كالعرق، أو الأمة، أو الكنيسة أو الحزب. وتعتبر هذه الفكرة نقيضة للمفهوم القبلي، للشعب المختار في العهد القديم، الذي حطمه المسيح بشكل جذري. هذه هي اليقظة التي كان بوذا شاهداً عظيماً عليها.

ولقد ربطت إرادياً، دعوات الحكمة السابقة هذه برسالة السيد المسيح في حياته ومماته، لأنه الأقرب إلينا منها، وأقرب في إيمانه الموحد للبشر، لقد جسّد هذه الحكمة في شخصية واحدة. شخص واحد غيرتنا محبته، وأعطت معنى لحياتنا. كان

موته بعثاً لكي نوتقنتا. وقد كتب أحد الروحانيين البيزنطيين: "أنا أحب، إذن أنا موجود".

المسيح هو أولاً التخلي عن الذات، والتخلي عن انتماءاتنا الجزئية والقطيعة المطلقة: أولاً مع "العهد القديم" الذي نقض ناموسه كله. أضف إلى ذلك بأننا ندرك أن القديس بولس الذي لم يرجع إليه في حياته وأعماله وأقواله ولم يبدأ الإهتمام به إلا بعد موته محولاً صليبه إلى مركبة للنصر وقيامته معجزة القدرة الإلهية كي يعيد في رسائله السابقة على الأنجيل بناء هذه الحياة انطلاقاً من مقطع في العهد القديم وكأنه - أي المسيح - لم يأتي لنا بمجديد. "لقد تنبأ الأنبياء وموسى عن عليه أن يأتي وأنا لا أقول شيئاً بعد ذلك"، وكأن المسيح كان سعيداً أن يلعب دوراً في سيناريو كتبه الأنبياء. إن مسيح بولس، ليس يسوع. فالمسيح إنما هو ترجمة يونانية للمسيا اليهودي الذي توجب عليه إعادة بناء مملكة داوود. ولهذا توجب عليه إذن أن يكون سليلاً ومكماً لداوود هذا، الرئيس الحربي لعصابة من المرتزقة الذين يروي لنا سفر صاموئيل والملوك انتهاكاتهم الدامية وأعمال الدناءة التي ارتكبوها.

ليس يسوع داوود جديداً ولا هو ابن رب (الجنود). وليس الحب الذي وعظنا به انجازاً لثأر العهد القديم، ولا حتى تضامناً قَبلياً كما جاء في سفر اللاويين حيث يجب كل واحد الآخر إنما في حدود القبيلة فقط، كما يؤكد التلمود. عندما شرح كلمة "قريبك" في إطار التشريع في الكتاب المقدس، حدد التلمود أنه يعني الإسرائيلي فقط لأن النص الكتابي يقود إلى هذا التفسير.

وسيكون هذا كما قال يسوع أمراً جديداً لأنه لم يظهر في ألواح موسى. هذا التحويل من "حقير جداً" إلى "سام جداً" لقائد حربي ومن أسلوب داوود ويوشع، سيجعل من المسيحية يهودية مصححة، ومن يسوع إكمالاً لوعده قطع

"للشعب المختار" وهكذا ستمحى الجدة الجذرية لرسالة يسوع من خلال مسخ حياته البائسة المتواضعة عن طريق تمجيد وظيفته كمسيح، حاملة خاتمة منتصرة للتاريخ اليهودي.

وكتب المفسر الكبير "داوود" في كتابه (مؤسس المسيحية) ما يلي: "تترافق المسيحية اليهودية بدور سياسي وعسكري" لابن "داوود، وآخر ما كان يتمناه المسيح أن يلعب هذا الدور".

ويضيف في كتابه الثاني "حِكمُ مملكة الرب": "ليس لكلمات يسوع ما يوازيها في التعاليم اليهودية، ويجب أن لا تعتبر رسالة يسوع وكأنها محاولة لتصحيح اليهودية، فهو يحمل رسالة جديدة تماماً، لا يمكن توافقها مع النظام الموروث آنذاك".

وقال آلبرت ستوفر وهو شارح آخر يعمل في كلية لاهوت زيوريخ، بلغة أكثر تطرفاً "يلغ يسوع رسالة جديدة من الله، ديانة جديدة، خلق جديد، لا رابطة بينه وبين التوراة. "من كتاب يسوع وتاريخه".

وكتب لاهوتي آخر هو جونزالس ماوس: "إن الرب الذي دعى له يسوع، غير الموجود في العهد القديم".

أما بولس الذي أعاد تهويد المسيحية، فقد كان السلف لكل الذين ربطوا بين الكنيسة والسلطة منذ القرن الرابع الميلادي: الصليبيون، ومحاكم التفتيش، والاستعمار الذي أخذ صيغة "التنصير" والتعاون مع فرانكو، وكذلك مع بيتان، وما سمي بالإصلاح "الإحياء" الذي تعارض مع الانفتاح النبوي للفاثيكان، وإدانة لاهوتيات الحرية التي هي - ربما - أحد أعظم الآمال في عصرنا، لأنها تحقق السمو الإلهي بعد أن توقفت عن التفكير بمصطلحات خارجة عن وعي الإنسان، والتي تعفيه من مسؤولياته أمام الله الذي ينظم من خارج ومن أعلى، مصائر البشر.

وعلىنا الاعتراف أن التجارب التاريخية لبناء الاشتراكية والتي حملت إسما مغتصبا هو الماركسية قد فشلت. وإلى جانب إخفاق الإنسان فإن الخطأ النظري الرئيسي لما يسمونه "الاشتراكية التاريخية" يكمن في الزعم أنه بالإمكان تحرير الإنسان عن طريق تحريره من "بعده المتعالي".

لكن لاهوتيات التحرير لم تشاطر هذا المفهوم رأيه في التقليل من قيمة الإنسان. إنها تشارك في القناعة أن كل معركة في سبيل التحرير، تحتاج إلى الكثير من التعالي، أكثر مما تحتاج إلى الحتمية.

لقد فتحت هذه اللاهوتيات طريقا جديدة لاتحاد لا ينفصم بين الإيمان والتاريخ.

وبنفس التوجه، تذكر هذه اللاهوتيات الأفراد، بتعالي التاريخ، وتذكر أفرادا آخرين بالبعد التاريخي للتعالي. وبهذا الشكل تجاوزت ثنائيتين مقلوبتين ونمطيتين تسدان الطريق أمام الحرية المطلقة للإنسان: الأولى: بالتعالي الذي ينظر إليه كخارجية أخروية مقللة بذلك أهمية الصراعات التاريخية للإنسان، والثانية إلزام بالتاريخ دون مرجعية مطلقة.

فقد قادت هاتان الثنائيتان الجزئيتان في الغرب إلى عجز مضاعف: عجز المسيحية عن الفهم التاريخي للحركات الأساسية لتحرير الإنسان، والعجز الناتج عن فشل أولئك الذين حاربوا في تاريخ مغلق.

وبدلت لاهوتيات التحرير الجهد المعاصر الأكبر لوضع نهاية لهذا الطلاق.

وليست صدفة تاريخية أن لاهوتيات التحرير هذه قد ولدت في البلاد التي سادها الاستعمار.

أولاً: أمريكا اللاتينية، هذا الأدم الإنساني الذي تشكل من المجتمعات الأصلية، حيث ترعرع الوعي لدى المجتمعات الأكثر فقراً، بأن الكائن الفقير ليس كائناً

أبدأ. وكان مفهوم للحب، قد حوّل مأساة سحق الجماهير كشرطٍ لفني بضعة أفراد إلى نوع من التجريد، ضمن استمرار الوضع القائم.

انطلاقاً من هذا الوضع التاريخي الواقعي، الذي وجد بأكثر ما يكون حدة في أمريكا اللاتينية وإفريقيا، تعهد لاهوتيو الحرية في كنيسة تابعة للمجتمع الديني للفاثيكان، والبابا يوحنا الثالث عشر، اللذين جاءا الفتح العالم بغية خدمته وليس لحكمه، تعهدوا بفك رموز هذا العالم على ضوء أوامر السيد المسيح، من أجل أولئك الذين أرادوا أن يتبعوه: التخلي عما يملكون ليس فقط لنجدة الفقراء، بل ليجعلوا من أنفسهم فقراء بين الفقراء، الفقراء بالمعنى الأكثر عمقاً للكلمة: أي الذين ألغتهم جسدياً الطبقة المسيطرة والمستلبة روحياً عبر الأيديولوجيا المهيمنة. وتأكد هذا "الاختيار الذي أخذ جانب الفقراء"، بفضل لا هويتي الحرية، عام ١٩٦٨ في ميدلين — كولومبو، عند انعقاد المؤتمر الاستثنائي لأساقفة القارة في المجلس الأسقفي لأمريكا اللاتينية. وقد مزّق الاجتماع خدعة قاتلة وهي أنه باسم الحياد السياسي للدين والحب، جرى ضمان إبادة الهندود، واسترقاق السود، واليوم يضمن انقسام العالم بين أقلية من المالكين، وغالبية من المستعبدين.

هذا الوعي لوضع تاريخي محدد على ضوء تعاليم السيد المسيح، وكذلك الوصول إلى موقف لمحاربة اللامعنى، في عالم سخرت فيه الغالبية من صورة الإله على الأقل في العالم الثالث (ولكن ليس هناك فحسب) — قد قادا إلى قراءة جديدة للأنجيل، وإلى قلب جذري للمسيرة اللاهوتية التقليدية في الغرب. فبدلاً من الادعاء باستنتاج عقيدة اجتماعية أو سياسية من نصوص الأنجيل، دون الأخذ بعين الاعتبار الحقائق التاريخية لكل حقبة، فقد انطلقوا من هذا الوضع التاريخي الواقعي، كي يحلوا رموز المعنى على ضوء رسالة يسوع، التي اعتبرتها السلطات الدينية والسياسية في زمانه، مدمرة جداً مما قاده إلى الصلب.

تمثل هذه الشجرة الفريدة التي فتحها السيد المسيح في تاريخ الانسان، النموذج الخالد للتعالي المعاش في التاريخ.

وتمثل كتب "لاهوت الحرية" للأب جوتيريز في البيرو ، و"المسيح محررا" للأب ليوناردو بوف من البرازيل، و"تاريخ لاهوت الحرية" لأنريكو دوسل من الأرجنتين، نقاط علام بارزة في مسيرة إعادة البحث هذه في عملية القلب العظيمة في فهم رسالة السيد المسيح.

ونلاحظ أن نقدهم للماركسية هو الأعمق، إذ ليس هناك من نظرية قد فندت بمتمهي الجدية واستخرج منها آخر نقطة من الحقيقة التي تحملها، وأعمق جذور الأخطاء فيها، مثلما جرى للماركسية.

وقد ولدت الماركسية، شأنها مشاريع اليوتوبيا الاشتراكية التي سبقتها، في القرن التاسع عشر، وفي السياق التاريخي للثورة الصناعية، حيث أسبغت المظاهر التقنية على الرأس مالية لباسا أسطوريا على شاكلة فاوست أو برومبيثوس ، وإيماننا مسيحيا بالتقدم. هكذا دفع إلى الظل ملايين من البشر المسحوقين في المدن التي جعلتهم ضحاياها، حيث يمسح الانسان إلى زائدة، ملحقه بآله أو بالسوق.

ويسمح لنا هذا الاختيار وحده أن نعطي معنى لحياتنا، عن طريق تحميلها مسؤولية قهر الانحرافات المميتة.

ولا تحدد لاهوتيات الحرية هذا التعالي باعتباره مسلمة لكل عمل تحريري، وكأنه مسألة خارجية، بل كإمكانية دائمة للإنقطاع عن الماضي وتجاوزه. وقد أعطانا يسوع النموذج المطلق، عندما كرس حياته وموته للنضاع ضد أشكال الهيمنة التي أعطيت صفة التقديس. ولكن القراءات التقليدية للرسالة الإلهية قد جرت من "أعلى"، من قبل أصحاب النفوذ الأقوياء.

إن قراءة اللاهوتيين للحرية، إنما هي قراءة من "أسفل"، أي انطلاقاً من المحرومين، من أولئك الذين يعملون، ويعانون، ويعيشون ويموتون دون أن يعرفوا هدفاً لعملهم ومعاناتهم، وحياتهم وموتهم. والمستقبل عند هؤلاء هو الأمل الوحيد لهم بالبعث، أي الانتقال من ممر الموت إلى الحياة الحقيقية، حياة تحمل معنى وهدفاً.

ولا يكون ذلك في "الإطلال" عليهم من فوق، وإنما بالتحوّل ليصبح المرء واحداً منهم، يشاركهم وجودهم وآلامهم، ولا يكون في أن يعيش اللاهوتي، لاهوتيته وكأنها حرفة حرة وإنما كشاهد مجند للرسالة التي واجه المسيح الموت من أجلها. وما هو جديد، وما هو باعث للقوة، في لاهوتيات الحرية، العثور على ما هو ضروري لهذه الرسالة التي لا بديل لها، والتحرك حسب ندائها. فالأب غوستاف جايير في كتابه "لاهوت الحرية" يرى في رمز الحساب الأخير الذي يشير إليه هاثيو "خلاصة الرسالة الإنجيلية"، فنحن لن نحاسب في محبتنا للآخرين، وفق قلنون أو حكمة، أو حتى من خلال إيمان لا يتفتح في شكل عملٍ حدده المسيح: أن نطعم الجوعى، ونكسي العراة، ونكرم الغريب. وقد جاء في إنجيل متى:

"في كل مرة تفعل ذلك من أجل واحد من هؤلاء الصغار فإنما تفعلها لأجلي" (٢٥-٤٠).

يقول الأب غوتير: إن هذه الدعوة الإنجيلية تتحقق انطلاقاً من اختيار مبدئي، وهو الانحياز للفقراء: أي الصراع ضد كل أشكال الظلم والافساد والاستغلال، والمشاركة في خلق مجتمع تسوده أخوة وإنسانية أكبر. إنه يعني أن نعيش حب يسوع وشهادته.

ويضيف: "فقط أولئك الذين يضعون الإنجيل في خدمة الأغنياء، سيرون في هذا الموقف قهراً سياسياً".

طرح لاهوتيو الحرية مسألة رئيسية: إن التحول الجذري الذي يحتاجه العالم كي يتجاوز اللامساواة والعنف الذي يتولد عنها، لا يمكن أن يتحقق وفق أيديولوجية حتمية، سواء عن طريق "التقدم" لدى الليبراليين أو نقيضه الديالكتيكي عند "أصولي" الاشتراكية التي وصفت بالعلمية وهي في حقيقة الأمر اشتراكية وضعية "لأن العلوم تزودنا بأفضل الوسائل لكنها لا تعلمنا أن نضع الغايات الأخيرة للحياة".

لدينا كل الأمل في التغيير، مسقطين انحرافاتنا الجديدة، مستخدمين ما هو نقيض للحتمية، وهو التعالي، أي إمكانية الإنسان في قطع علاقته بالغايات الأخيرة التي يرسمها النظام القائم، أو بالأحرى غياب هذه الغايات.

والإيمان بالتعالي، هو برهان، مسلمة، تماما مثل الإيمان بالحتمية الكونية للتشابك الذي يكون فيه عمل لإنسان، حالة خاصة، ضمن حركة الأشياء.

وقد أخذ لاهوتيو الحرية مأخذ الجد، إعلان البابا الذي اعتبر فيه العالم أنه يعيش "وضع الخطيئة".

واعتبروا أن "حالة الخطيئة" هذه هي مفتاح كل تفكير سياسي أو ديني، ومفتاح كل عمل، لأنها قد شوهت "صورة الإنسان الذي خلق على مثال الله" عند الغالبية من الناس، وإيماننا بأن "الكل للكل". وليس التاريخ المقدس والتاريخ القصير جدا، إلا تاريخنا واحدا للتحرير، يجتمع فيه الإلهي والديني في آن واحد.

إن الفصل الخادع بين خطة "الآخرة" وخطة التاريخ، يضع الإنجيل في الحقيقة في خدمة الأقوياء.

وقد ترجم هذا التناقض في كنائس أمريكا اللاتينية بشكل أخذ من خلال صورتين ليسوع ظهرتا على شكل لوحات أو تماثيل. كانت الصورة الأولى للمسيح المنتصر والسيدة العذراء بلباس ملك وملكة. أما الصورة الثانية فتمثل

"المسيح المغلوب" العاري والهزيل حتى برزت عظامه. تلك كانت صورة الغرزة والأغنياء والأقوياء، وهذه صورة الفقراء والمذللين والمهانين.

وكتب الأب ليونارد دودوف:

"وصلتنا شخصية يسوع مثقلة، محاطة بالألقاب والشروح الدوغماتية.... التي تهدف لحجب أصالته وإخفاء وجهه الانساني، ونفيه من التاريخ بغية تحويله إلى أقنوم، وكأنه نصف إله يعيش خارج عالمنا. يجب على الإيمان أن يحرر شخص المسيا من الأغلال التي قيدوه بها وقللوا من شأنه. والإعلان بأن يسوع، هو المسيح، السيد ابن داوود، ابن الله لن يشير إلا إلى ما يعتقدونه، إذا لم يهتموا مسبقاً، بما تعنيه هذه الأسماء لنا في حياتنا... إن الإيمان بالمسيح لا يمكن أن يختصر إلى صيغ من الكلمات المهجورة، حتى ولو كانت جليلة، ولا إلى علم التراث الانجيلي. إن الإيمان بالمسيح، بالمعنى الذي يتطلب عملاً يلتزم بوجودي، ويرسم لي منهجاً في العيش بحيث تضاهي حياتي الشخصية والاجتماعية والكنسية والثقافية والشاملة حقيقة المسيح".

بهذه الطريقة فقط، يتوقف الدين عن أن يصبح أفيوناً واستلاباً. بهذه الطريقة فقط يصبح الإيمان خميرة المستقبل بوجه إنساني، أعني إلهي، عن طريق المشاركة في مجيء الملكوت. ويعتبر وضع نهاية لهذا الاستعمار الديني لللاهوت الذي يقدم نفسه وكأنه إتمام للتاريخ اليهودي، أحد الوجوه الأكثر تجديداً قبيحاً للاهوت الحرية، بعد ما أصبح هذا التاريخ أوروبياً عبر الفلسفة اليونانية، منظماً حسب الطراز الامبراطوري الروماني. ولم تستطع بقية العالم أن تتلقى رسالة يسوع الاسجينة هذه الثقافة الوحيدة التي تدعى أنه ليس هناك من "تاريخ مقدس" إلا تاريخ الشعب اليهودي، ولا لغة دينية إلا العبرية أو اليونانية أو اللاتينية.

وكما كتب "انريكو دوسل": "كانت الكنيسة المسيحية في أمريكا اللاتينية كما

هي في أفريقيا وآسيا" استطالة لتاريخ البعثات التبشيرية".

ويضيف: الأوربيون، هم الذين "اكتشفوا" المسكونيين الآخرين، الذين وقعوا تحت السيطرة، بقوة السلاح والبارود والخيول والقوارب. وبقدر ما يكون المستقبل القريب شاملاً وحقيقياً، بقدر ما يكون المشروع القادم انسانياً، فهل سيعمل الأوربيون أنفسهم، على ازدهار مثل ذلك المشروع؟ أمريكا الهندية أمنا وأسبانيا أبونا، ولكن الطفل الجديد، ليس أمريكا الهندية ولا أسبانيا ولا أوروبا ولا الأنكا ولا الازتك، إنه شيء جديد: ثقافة جديدة ومولدة ومختلطة.

وهكذا ولد في أمريكا اللاتينية مفهوم متماسك عن الكون، . كانساً بذلك التوجه الشرير "للشعب المختار" الذي استخدمه الاستعمار باسم نشر المسيحية. وامتد هذا التحرير إلى قارتين أخريين، كانتا تخضعان للاستعمار، أحياناً بواسطة التجارة وأحياناً بقوة السلاح، ولكنهما استعمرت بشكل دائم روحياً بواسطة الكنائس.

وخلال القرون الخمسة التي مضت على السيطرة المستمرة للاستعمار الديني الذي تضمن فرض المسيحية على القارات الثلاث من خلال صيغ ثقافية ألبست لبوس الغرب، قدمت هذه الديانة للشعوب وكأن الله لم يخلق الإنسان، وإنما خلق الإنسان الغربي فقط.

وستصبح الصلة بالله أكثر يسراً إذا افترقنا عن الثقافة اليهودية — الأغريقية المتفردة، واقتربنا أكثر من وحدة الثلاث — بعد أن نكون عشنا النموذج الذي يقدمه لنا الأب بانيكار، وهو تطابق الذات الفردية مع الذات الكلية، كما ورد في الأوبانيشاد، وتأملات "أنكارا"، أو أن نصغي إلى الصوفيين مثل ابن عربي حين رأى في يسوع "قربة القداسة"، والذي توحى لنا حياته من خلال خضوعه المطلق للرب، كل ما يمكن أن يرى من الله المتعالي الذي لا يُرى. عن هذا الإله قال روزبهان الشيرازي: "قبل أن توجد الأكوان، ومصائر الأكوان، كانت الذات الأبدية هي وحدة الحب، وحدة الحبيب والمحبوب"

وبدأ لاهوت جديد يبرز من الظل، وفي واحد من أهم الاصقاع الروحانية في العالم: الهند. فمنذ بضعة سنوات أطلق لاهوتيون هنود أسس لاهوت يستند إلى تأمل وممارسة إيمان عاش في أرجاء البلاد. ففي ١٢ آذار ١٩٩٢، وفي هونغ كونغ افتتحت ندوة، شارك فيها لاهوتيون وفدوا من أنحاء مختلفة من آسيا. وعقب انتهاء الندوة، نشرت وثيقة نقدية حول موضوع: "مستقبل التفكير الاجتماعي المسيحي" وقعتها كل المشاركين. واستنكر اللاهوتيون في هذه الوثيقة، بشكل خاص، المركزية الأوربية للتعاليم الاجتماعية للكنيسة، التي لا تعرف أو تجهل إنجازات المؤتمرات المسكونية الإقليمية، وخصوصيات الكنائس المحلية.

وقد حاول كهنة آسيويون وبأسلوب مبدع الربط بين التعاليم الكاثوليكية والصعوبات التي يواجهها الوضع الآسيوي. ولسوء الحظ تسعى بعثة تبشيرية إصلاحية قادمة من روما، أن تنفذ هذه الأيام إلى آسيا. وتقيم البعثة المذكورة الوضع في آسيا بشكل تبسّطي، ودون التوغل في أعماق المشكلات، متوهمة — بأسلوب خاطئ — أن الأساقفة لا يتحدثون إلاّ عن الحوار، والتحرير، والجهل... إلخ، مهملين دعوة السيد المسيح. وقد خضت بعثة الإصلاح هذه على التوقف عن تنمية وتطوير التفكير المتناسق لاتحاد مؤتمرات الجامع المسكونية في آسيا. وقد علق لاهوتي هندي هو فيليكس ويلفريد على هذه النوايا بقوله: "يجب أن نأمل أن إرسال الفاتيكان لبعثة كهنوتية إلى آسيا، أمر مؤقت، وظاهرة عابرة، وأن يتابع اتحاد المؤتمرات المسكونية في المستقبل الخط الذي تشير إليه وثائق وفيرة، وأن ينجز بنفسه ظهور صورة جديدة للمسيح مطابقة لعبقرية آسيا".

وعلق راهب ملئ بالحماسة والنشاط في الحركة المسيحية على جدار كنيسته الرعوية لوحة كبيرة كتب عليها: "يسوع هو الجواب" ولكنه استيقظ في اليوم التالي ليكتشف أن شباناً أشراراً قد كتبوا تحت العبارة: "ولكن... ما هو السؤال؟".

لقد حاول المسيحيون عبر قرون، اكتشاف شخصية المسيح، وحياته ورسالته، من خلال أسئلة خاصة بهم، نبعت من طبيعة كل مرحلة من مراحل تطور المجتمعات التي ينتمون إليها. وتتساءل هل نرفض نحن الاحتمال ذاته أي أن تطرح آسيا اليوم أسئلتها الخاصة بها؟ أعلينا نحن أن نحمل إليها الإجابات دون أن نلقي بالاً لأسئلتها؟ لندع آسيا إذن تكشف، ثم تعيد اكتشاف صورة المسيح الفضلى، والأكثر ملائمة للإجابة على تحديات القارة. وقد تنبه الفاتيكان إلى تصميم لاهوتي آسيا، على التفكير بمستقبل الكنيسة في هذه القارة، بطريقة غير الاكتفاء بنقل الخطابات الرسمية من روما.

إن إرادة تحذير رسالة المسيح في الحضارات والثقافات غير الغربية، هي واحدة من أهم الوعود الخصبة للمستقبل.

ولد آلوسيوس بيريز وهو كاهن جزويتي في سيرلانكا. وهو مؤسس ومدير مركز أبحاث تولانا في كيليانيا بالقرب من كولومبو. وهو منطقي هندي تقليدي مختص بالفلسفة البوذية، كما اشتغل في برنامج واسع للبحث في الأدب الفلسفي البوذي الوسيط في بالي. ويرأس تحرير مجلة "حوار" المجلة الدولية للبوذيين والمسيحيين، التي يصدرها المعهد المسكوني في كولومبو. وقد كتب بغزارة عن التبشير، ولاهوت الديانات ولاهوت الحرية الآسيوية والبوذيين.

أما ريمون بانيكار ، فقد ولد من أب هندي، وأم من كاتالونيا، وبذل جهداً كبيراً ليبرهن أن "إحدى البدهيات الأكثر عمقاً في حكمة الهند" تلتقي في بعض وجوها مع الثالوث المسيحي.

وفي محاولته لتفسير عقيدة الثالوث من خلال التأمل المعاش لـ ادفالييتا الفيدية "نسبة إلى فيدا" "وهي عقيدة لا ثنائية"، قال أنها تعلمنا أن الغاية الأخيرة لكل إنسان هي معرفة أن "اتمان" "الذات الفردية" تتطابق مع براهمان (الذات الكلية) من

خلال عبارة (الأوبانيشاد): أنت، ذاك. وتساعدنا الهندوسية على تجاوز وهم خادع بان التفكير المتعالي هو "خارجانية".

أعطى كتاب "الثالوث في التجربة الدينية" وهو أحسن أعماله، تعبيراً نموذجياً لحوار حقيقي حول الإيمان، بريء من كل نزعة عرقية.

وتكون في أفريقيا وعي يشابه هذا الوعي الآسيوي، بضرورة أن يكون الإيمان كونياً، وهو شرط الاستمرار في القرن الحادي والعشرين.

وكان ساحل العاج قد شهد عام ١٩٧٧، مؤتمراً لللاهوتيين المسيحيين والكنيسة الكاثوليكية في أفريقيا السوداء عقد برئاسة مطران ابيدجان "ميجرياغو" وتحت شعار: "حضارة سوداء، وكنيسة كاثوليكية". وتحدث في المؤتمر الأب جان مارك إيلا، من منطلق المسيحية الشاملة قائلاً ما زالت الثقافة اليهودية المتوسطة تحمل المسيحية حتى الآن، وهي ليست إلا ثقافة بين الثقافات وليست المسيحية مرادفة للرومانية.

تهدف هذه الإرادة في تحرير الإيمان من الاستعمار، وفي جعل الثقافة الغربية نسبية، إنقاذ القيم الكونية المسيحية. وقد عبّر عن هذه الإرادة بقوة الأب هجبل، الجزويقي من الكامرون، في كتاب له بعنوان: اعتناق الكنيسة من الوصاية جاء فيه: "ليست المسيحية ديانة غربية، إنما هي ديانة شرقية انتقلت إلى الغرب فطبعها بطابع لا يمحي من فلسفته، وثقافته، وقوانينه، وقدمت إلى الشعوب الأخرى بهذا الشكل. علينا الآن، أن نطبع نحن آثارنا التي لا تمحي على الديانة نفسها، عن طريق التوقف عن إصباغ الإلهام الإلهي على فلسفة أرسطو — توما، والفكر البروتستانتي الجرمني، والانجلو ساكسوني أو أشكال التفكير والأعراف الغالية، أو الأغريقية — الرومانية، أو اللوسيانية، والأسبانية أو الألمانية.

واستنتج الأب أوزانا من كلام مجوزويا أسقف يواندا:

"نحن الورثة الشرعيون للديانات الأفريقية التقليدية التي هيأت الإنسان الأفريقي، كما لم تهين إنساناً آخر لقدم يسوع المسيح، فقد لعبت هذه الديانات دوراً مشابهاً لدور العهد القديم".

ونعتقد أن التفكير الجديد بالوحدة المتعالية، لكل أشكال الحكمة والديانات في العالم، ضروري لتأسيس اقنومية غير محدودة بالطوائف المسيحية، والتي ستزدهر بمساهمة كل الثقافات، وإيمان كل الشعوب من أجل قدوم الإنسان الكامل.

وبهذا الشكل نجيب دعوة الحركات الروحية في العالم لإعادة قراءة رسالة المسيح، من الارتباط بالاصطفائية أو التوفيقية، إذ يتطلب الأمر أن نطلق من ثقافتنا الخاصة الحقائق الكونية البديهة التي تقودنا إلى حياة كونية، وتمنحنا الوعي بخصوصية شهادة يسوع في الملكوت.

لم يأت المسيح فقط ليتم وعوداً وردت في العهد القديم، إنما جاء ليرد على تساؤل كبير طرحه كل البشر حول معنى الحياة والموت.

إن الإيمان هو في البداية، قطيعة وتعال، وممارسة القطيعة والتحرر.

أما ما هو أكثر إثارة للحماس ومسبباً للحيرة، في أفعال المسيح، وأقواله، أنه لم يكن هناك أبداً حيث نتظره، فنحن نتظر دوماً قولاً أو عملاً، يبرر عواقب غرائزنا البيولوجية، ورغباتنا ومصالحنا وتاريخنا الفردي وثقافتنا وقوانيننا.

ولكن السمة الأكثر أسراً في حياة وموت السيد المسيح أنهما برّتا من كل تجهيز للشروط البيولوجية والنفسية والاجتماعية. إنها حياة لم تعرف الروتين يوماً، ولم يكن فيها شيء ينتج عن ماض بسيط. كانت كل أفعاله اختياراً حراً مجرداً من الأنانية أو ربة التقاليد. إنه قرار جديد، وانبثاق شعري للإنسان.

وأنا لا أدعو للعيش وفق "قانون" المسيح، ولكن وفق ما أسميه "شاعرية المسيح"، أي الوعي بأن طبيعتي تملك القدرة على تجاوز الطبيعة، والوعي أن كل فعل من أفعالي، وكل حادث أكون شاهداً عليه، أو أشارك فيه، وبأن حياتي الشخصية، وكذلك حياة المجتمع الذي أعيش فيه، والتاريخ الذي أعاصره، ليست كل هذه الأمور إلا حلقات في سلسلة من الأسباب والتائج، إنها على ما هي عليه بسبب صلتها بالغاية النهائية، وتقاس بموجبها، فتعطيها دلالتها. إنها المعنى العميق لقدم ملكوت يسوع.

ولا يجب وضع هذه الملكوت في الفضاء البعيد أو بالزمن الآتي، مثل أي يوتوبيا، وإنما في اختبار الضرورات الآتية، كأن ما أعتقده هاماً في العالم وفي واجباتي سينهار في اللحظة الآتية، وكأن عليّ أن أعيد النظر بكل تصرفاتي وأحكامي وفق هذه الحقيقة الأكثر عمقاً والأقرب إلينا من جبل الوريد، ما دام الرب هو الآن هنا، في داخلنا، وفي الخارج عنا. ملكوت لا يحتاج فيه العدل إلى قانون، بل يسود فيه الحب كمبدأ.

وينبثق الإيمان من داخلي حالما أتوقف عن سؤال نفسي: كيف؟ أو أطلبها بالإجابة على: لماذا؟

وعندما أتساءل عن الغايات النهائية وليس عن الوسائل فقط:

- فإنما أتساءل عن المسألة الأساسية المتعلقة بأهدافي الشخصية والاجتماعية.

- أما فعل الإيمان فيكسر حلقة عاداتي ومسلماي.

- وعندما يتوقف السياسي عن الاهتمام بالوسيلة للتوصل إلى السلطة فقط أو حماية هذه السلطة، ويتابع التساؤل عن الغايات الأخيرة للمجتمع البشري، إمكانيات ابتكار ما يبرز في أعماق كل إنسان، القدرة على اختيار هذه الغايات والمشاركة الفعالة لتحقيقها، عندها يصبح هذا السياسي نبياً.

وعندما يتوقف الفنان عن الاهتمام فقط بتأكيد تميزه الفردي، والعمل على هيمنة أسلوبه، وانطلاقاً من مهارته التقنية خاصة، ويستعد للإصغاء ليصبح ضمير المجتمع، ويجعل من عمله لا إنغكاساً للواقع، بل اختباراً للممكن، لمساعدة المجتمع على تحقيق الوعي لمشروعه وأمله ومستقبله، عندها يصبح الفنان خلاّقاً.

عندما يرى المحب في حبه وسيلة عطاء لا أخذ، لا عطاء ما عنده، بل عطاء نفسه وذاته وعطاء حياته إلى درجة تفضيل حياة الآخرين عليها، عندها سيتعلم من قوله روزبيهان الشيرازي: "أن يفسّر في كتاب الحب الإنساني، لغة الحب الإلهي".

ومع ذلك فهذا الإنقطاع وهذا التعالي ليسا بعد، الإيمان.

فالإيمان هو فعل التخلي عن الذات. هكذا كانت تجربة التخلي عن الذات والليلة الظلماء للقديس جان دولاكروا:

"أن أحول إلى صمت، الرغبات التي تعتمل في داخلي بقوة، أن انتزع نفسي من حدود وسطي الاجتماعي، أن أمحو الصور التي تبهرني دون أن تستضيء بها نفسي، أن انفصل عن كلمات ومفاهيم صنعت بغية التلاعب بالأشياء".

- عمل التخلي هذا، التخلي عن "الأنا" الصغيرة، بغية التخلي عن الذات، والذي يدعوّه اللاهوتيون المسيحيون Kénose والذي يدعوّه بوذا في موعظة بينارس، بالحقائق الأربعة المقدسة التي ترينا الطريق، كما تعطينا تأملات زا- زن الخيرة، هذا العمل من الزهد، هو المقدمة الوحيدة الممكنة ليقظة حياة جديدة "اسم بوذا نفسه يعني اليقظة".

تعني الحياة الجديدة أولاً الوعي بأني لا أستطيع الاكتفاء بذاتي، وبأني لست موجوداً إلا من خلال ترابطي مع الآخر وكل آخر، حسب الصيغة الساطعة للصوفي البيرنطي كاليست (القرن الرابع عشر): أنا أحب إذن أنا موجود.

ونحن هنا بعيدون عن فقر الديكارتية في مقولتها: أنا أفكر إذن أنا موجود، لأنها تختصر الإنسان إلى مجرد فرد والروح إلى مجرد عقل.

وكشف الشيخ أبو سعيد وهو صوفي إسلامي من القرن الثالث عشر، عما سماه سر الشيطان: "إذا قلت أنا تصبح شبيهاً بي". والتجربة الأساسية هنا، هي تجربة الصليب التي تنقطع عن كل الصور التقليدية للإله: القوة والجمال والعقل والعدل معرفة الله وشكره من خلال هذا المصلوب، والمحبط، والمعزول الضعيف الذي هجره الناس طالما لم يبد واحد منهم إشارة للدفاع عنه، وطالما أن أقرب رفاقه إليه أنكره، والضعيف جداً لأنه هُجِرَ أيضاً من قبل "أبيه". وأمام الصرخة الأخيرة من الألم قبل أن ينتزعه الموت أطلق السؤال الممزق: لماذا هجرتني؟

إن تجربة الإيمان بأكملها هي محاولة للإجابة على هذا السؤال المحير الذي يسمح لكل إنسان أن يعيش بشكل إلهي حياته كإنسان، أي حياة مع مسؤولية كاملة عن مصيره الخاص وتاريخه الخاص: ليس فعل الإيمان، هو تأمل الصليب، بل هو أن نحيا هذه التجربة المريعة والتي تحررنا من الصليب. من هنا فقط يبدأ الطريق الجديد، طريق البعث. لأن المسيح لم يموت، بل قتل. لقد اختار رجال أن يقتلوه وأختار هو أن يموت. هذا الفعل وهذا الاختيار يعطيان كامل معنى إنبعائه، فموته ليس كموت كل الناس، إنه اختيار حياة جديدة، ولن يكون بعثه عودة إلى حياة بيولوجية، ولكنها بداية حياة جديدة.

والإيمان هو فعل استقبال هذه الحياة الجديدة، وانتشار هذه القوة، وذيوع هذه البهجة.

الإيمان هو تجربة الينايع. فالإيمان ليس تجربة حدودي، إنما تجربة القدرة غير المتوقعة لتجاوز هذه الحدود. إنها ليست تجربة النقصان، وإنما تجربة النماء في المركز وليست على الأطراف كما يقول بونيهوفر.

الهوامش

- سونج: سلالة ملكية حكمت الصين من ٩٦٠ إلى ١٢٧٩، قضى عليها المغول.

- تاو- التاوية: ديانة شائعة في الصين، وهي مزيج من روح الطبيعة، وروح الأجداد، وعقائد لاوتسو ومعتقدات أخرى مختلفة. وتاو في الفكر الصيني هو المبدأ الأعلى وتجسيد لوحدة الكون والنظام. تشير عقيدة لاوتسو وتشوانج تسو إلى ضرورة تحرير الإنسان من العالم المادي الذي يعيش فيه كي يستطيع الوصول إلى العالم الحقيقي لتاو، وهذا يعني الانخراط في تجربة روحية صوفية يستطيع المتعبّد بموجبها الوصول إلى العالم الحقيقي.

- وقد صبغت هذه الديانة الحضارة الصينية بشكل عميق.

- زيوس: إله أسطوري يوناني، هو جوبيتر عند الرومان فرض على الأرض العدل والنظام.

- جوبيتر: إله أسطوري عند الرومان، يعتبر رب الأرباب وإله السماء والضوء والعاصفة والرعب، وموزع خيرات الأرض وحامي المدينة.

- الفيدا: كتابات الهند المقدسة وهي كلمة تُعني المعرفة، كتبت في عصور متلاحقة، وتتضمن مبادئ الديانة الهندوسية ويضم أشعاراً وصلوات وأدعية وتعاويذ وتسابيح، كما تنظم بعض أقسامه الحياة اليومية للإنسان. وتعتبر الرمايانا والمهابارتا المصدران الرئيسيان المكتوبان للهندوسية وخاصة القسم الأخير من كتاب المهابارتا والمعروف باسم باغافا جيتا. تقوم الفلسفة الهندوسية على فكرة إتحاد روح الفرد "الأنا" بالروح المطلقة، بعد تخلصها من أدران الحياة المادية. ولكن الروح الفردية تعجز عادة عن الوصول إلى هذه الطهرية خلال حياة الإنسان

القصيرة. وكي تحقق هذه الغاية النهائية على الروح أن تمر بمراحل متعاقبة، وتطرد خلالها كل الشرور الموجودة فيها، هذه الشرور التي تعيق الروح الفردية عن الذوبان في الروح الكلية أو المطلقة. على هذه الروح التي تسعى للوصول إلى الطهارة الكاملة أن تكفر عن كل أفعالها حتى يصبح بإمكانها الوصول إلى الحرية والخلاص. تنقسم الهندوسية إلى مرحلتين أساسيتين: المرحلة الملحمية والمرحلة البورانية. ويمثل كتاب أدفايتافيدانتا المرحلة الثانية: ويدعوا إلى الإيمان بوحداوية الوجود والعقل والمادة ويتضمن أفكار الفيلسوف الهندي سنكارا آشاريا " ٨٢٠-٧٨٨ ق. م"، الذي كتب الأوبانيشاد وهو مجموعة مقالات فلسفية عميقة وسامية وتأملات ميتافيزيقية حول طبيعة وجوهر روح الكون. والعالم الظاهر بالنسبة لسنكارا وهم، والحقيقة الوحيدة هي البراهمان أي الكائن المطلق الذي تستطيع الروح المطهرة وحدها أن تماثله. وتعتبر فكرة "أنت ، ذاك" أو "هو، أنت" مفتاح تعاليم الأوبانيشاد. والمعرفة الصحيحة هي التي تقود النفس إلى التخلص من وهم أن لها وجودا مستقلا عن روح الكون. والمعرفة التي يقود إليها الفيدا هي التي تقود إلى زوال هذا الوهم والوصول إلى "النيرفانا" أو البركة الأبدية. - طاغور (١٨٦١-١٩٤١)، شاعر الهند العظيم. منح جائزة نوبل للآداب عام ١٩١٣.

- يبدو أن الآيات التي تترجم رسالة يسوع والرسائل إلى "خراف إسرائيل الضالة":

- ١- لا توجد هذه الآيات إلا في إنجيل متى، بينما لا نراها أبداً في مرقس أو لوقا.
- ٢- يقول لنا شارحو السنوبس (بيريز بينو - بوانارو) أن هذه الآيات هي إضافات أدخلها متى مباشرة.
- ٣- خالف أكبر مفسر لإنجيل متى هذا التصور، إذ أشار أن يسوع نفسه، قد أضعف من شأن هذا الرفض لكل رسالة إلى الوثنيين عندما شفى ابنة امرأة كنعانية

وثنية قائلاً لها أيتها المرأة، إيمانك كبير. (الإصحاح العاشر - غارودي).
جاء في إنجيل متى (الإصحاح العاشر):

- "ثم خرج يسوع من هناك، وانصرف إلى نواحي صور وصيدا. وإذا امرأة كنعانية خارجة من تلك النخوم صرخت إليه قائلة ارحمني يا سيد يا ابن داود. ابنتي مجنونة جداً. فلم يجيبها بكلمة. فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلاً اصرفها لأنها تصيح وراءنا. فأجاب وقال لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالقة، فأنت وسجدت. له يا سيد أعني فأجاب وقال ليس حسناً أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب فقالت نعم يا سيد والكلاب أيضاً تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابها. حيثذ أجاب يسوع وقال لها: يا امرأة عظيم إيمانك، ليكن لك كما تريد. فشفيت ابنتها من تلك الساعة".

- بوذا (٥٦٣-٤٨٣ ق.م)، فيلسوف هندي مؤسس الديانة البوذية، كرد على البراهمانية. يدعو بوذا إلى التخلي عن الشهوات والتي هي سبب آلام الإنسان ومعاناته، وسيكون ذلك عن طريق إنكار الذات. يعتبر الدارسون موعظته الأولى - مشابهة في روحها وسموها الأخلاقي وأهميتها التاريخية بموعظة الجبل للسيد المسيح. تركت البوذية آثاراً عميقة في معتقدات الهندوسية نفسها. قُدِّر عدد البوذيين عام ١٩٦٠ بـ ٣٥ مليون إنسان منتشرين في الهند واليابان وتركستان وكوريا وبورما والتبت وكمبوديا وغيرها. تأثر انتشار البوذية بالفتح الإسلامي في القرن الثاني عشر. تستند البوذية إلى مبدئين أساسيين: الآنا (الآتما) والكائن المطلق (براهمان). وتتميز البوذية بالتسامح وانفتاحها على الطبقات، وعلى الرجال والنساء على حد سواء، والابتعاد عن التعصب الطائفي.

- جاء في أعمال الرسل - الإصحاح السادس والعشرين: " لأجل ذلك أمسكني اليهود في الهيكل وشرعوا في قتلي فإذا حصلت على معونة من الله بقيت إلى هذا اليوم شاهداً للصغير والكبير. وأنا لا أقول شيئاً غير ما تكلم الأنبياء وموسى.

- فرانكو (١٨٩٢-١٩٧٥)، جنرال إسباني ورئيس دولة (١٩٣٩-١٩٧٥) شارك في الحرب الأهلية (١٩٣٠-١٩٣٩) التي قادتته إلى إقامة حكم مطلق في إسبانيا.

- فاتيكاني II: هو المجمع المسكوني الثاني، عقد ما بين عامي ١٩٦٣ - ١٩٦٥، وبرعاية البابا يوحنا الثالث والعشرين، وبولس السادس، هدف هذا المجمع إلى تجديد الكنيسة أمام تطورات العالم المعاصر، ولإستعادة المسيحية. وقد تميز أيضاً بحضور مراقبين غير كاثوليك، كان المجمع المسكوني الأول قد عقد بين عامي ١٨٦٩-١٨٧٠.

- التعالى Transcendance: تفوق، سمو، عظمة، وبالمعنى الفلسفي تعال (الوقوع وراء نطاق المعرفة أو الخبرة، كينونة فوق الوجود المادي ومفارقة له. Tramcendant، فائق، مفارق (وصف يطلق للدلالة على سمو الله على المخلوقات ومفارقته لها).

- إنجيل متى: (الإصحاح الخامس والعشرون): " ثم يقول الملك للذين عن يمينه تعالوا يا مباركي أبي رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. لأنني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريباً فأويتموني، عرياناً فكسوتموني، مريضاً فزرعتموني، محبوساً فأتيتم إليّ فيجيبه الإبرار حيثئذ قائلين: يا رب متى رأيناك جائعاً فأطعمناك؟ أو عطشاناً فسقيناك؟ ومتى رأيناك غريباً فأويناك؟ أو عرياناً فكسوناك؟ ومتى رأيناك مريضاً أو محبوساً فأتينا إليك؟ فيجيب الملك ويقول لهم: الحق أقول لكم. بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر، في فعلتم."

- بالمقارنة مع المسيحية الأولى، في دراسة س. هـ. دود: "رموز ملكوت الله" التي جاء فيها: "لأن الوضع يتطلب توضيحاً، فيبقى السؤال مطروحاً.. أتريد أن تقبل ملكوت الله؟ أتريد أن تجازف بحياتك من أجله؟" (غارودي)

- جاء في سفر اللاويين: "لا تغضب قريبك، بالعدل تحكم لقريبك. لا تسع في الوشاية بين شعبك. لا تقف على دم قريبك. أنا الرب. لا تبغض أخاك في قلبك.

إنذاراً تنذر صاحبك، ولا تحمل لأجله خطية. لا تتقم ولا تحقد على أبناء شعبك بل تحب قريبك كنفسك".

– المجلل يوحنا الاصحاح ١٣، الآية ٣٤: "يا أولادي أنا معكم زماناً قليلاً بعد. ستطلبوني وكما قلت لليهود حيث أذهب أنا لا تقدر أن تأتوا. أقول لكم أنتم الآن وصية جديدة أنا أعطيكم."

الولايات المتحدة طليعة الانحطاط

الفصل الثامن

الفصل الثامن

كيف الخروج من المأزق؟

انطلاقاً من كشف حساب الثقافة الغربية الذي نستنتج منه الخسارة والفشل، ومن هذا الحج إلى الإيمان وثقافة الآخرين "ونعني بذلك إيمان وثقافة أربعة أحماس سكان الكرة الأرضية" يتوجب علينا أن نبرز الرؤى التالية:

- كيف الخروج من التناقضات والطرق المسدودة لنظام لا يستطيع قيادتنا إلا إلى الموت؟

- أية استراتيجية يمكن أن تسمح لنا ببناء عالم بوجه إنساني، نواجه به القرن الحادي والعشرين؟

يجب علينا، من منظور "فلسفة الفعل" التي تحررنا من أشكال الهيمنة وليدة فلسفات الكائن الغربي على امتداد خمسة وعشرين قرناً، الخروج من قياس أقرن- حسب تعبير المنطقة - كل حدّ من حديه خاطئ، فحدّ يقول: يجب تغيير الإنسان بغية تغيير العالم، وحدّ يقول: إذا غيرنا البنى، فسيبرز بالضرورة إنسان جديد. لم ينجح الأخلاقيون، وبشكل خاص المسيحيون أتباع بولس، والمؤمنون بالطريق الأولى أي تحرير الإنسان من الهيمنات والعزل والحروب، عن طريق الموعظة. لقد استمر هذا الفشل ألفي عام.

أما الآخرون فقد سلكوا الطريق الثاني معتقدين أنهم أكثر واقعية. وقد حملت "المسيحية" السوفيتية خلال ثلثي قرن وهماً شبيهاً بأوهام الأولين: إذا بدلنا في بنى الاقتصاد، ووضعنا نهاية للملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، وألحقناها بالدولة، فسيؤدي ذلك إلى ولادة الإنسان الجديد.

ولكنه لم يولد. أما عودة الرأسمالية، فقد سمحت بولادة المافيا، ونشوء ثروات مضاربة وطفيلية بسرعة نمو الفطر السام، رافقها البؤس والفساد والبغاء والمخدرات، وكل الرذائل التي يتسم بها الانحطاط الليبرالي.

وأصبح واضحاً أننا لا نستطيع الفصل بين الخيارين: هذا الذي تأسس على تعالي الفعل الخلاق، وذاك الذي يطلب من المبدع أن يحدد تخومه، في هداية بعض الأرواح حتى ولو صاروا قديسين، ولكنهم لا يملكون من الخيارات إلا الانعزال في "صومعة" أو العيش على هامش المجتمع.

في فلسفة الفعل لا يمكن فصل هاتين الصيغتين، فليس الإيمان والفعل إلا الظاهر والباطن للإنسان الكامل. فالإيمان المنفصل عن الفعل سيتبخر إلى تقوى صافية، إنما شخصية. أما الفعل المنفصل عن الإيمان فيقود الإنسان إلى حيوانيته الأولى.

تنصهر الروحانية في الصراع من أجل تغيير البنى وتشابك معه، ولكنها لا تفقد أياً من أبعادها الباطنية.

وفي العودة اليومية للتأمل في الغايات الأخيرة لفعلنا، ولوحدتنا الصوفية "مع الكل"، نحمي عملنا من أن يحتزل إلى البحث عن الوسائل والإنتاجية والكفاية، وسنعي أن الطبيعية بأكملها هي أجسادنا، وبأن روحنا مسكونة بكل الثقافات الإنسانية في تاريخها الكلي، لا بـ "أنا" معزولة، وبأن إيماني الذي يعبر عن نفسه بالثقافة يلتقي مع إيمان الآخرين الذين يعيشونه عبر ثقافتهم، دون رغبة "بهداية الآخر"، أعني دون رغبة أن تحتزل الإيمان الأساسي للآخر، إلى طريقي في الحياة.

وغالباً ما يفسرون ويشوهون الصيغة التي اختصر بها لوكيه، هذه الرؤية للإنسان: "يعمل، ويتصرف بما عمل، ولن يكون شيئاً آخر غير ما عمله". ولن تشوه هذه الصيغة، إلا عندما يحرم الفعل من بعده الباطني أو فاعليته.

وإذا ما بدأت معركة بناء عالم آخر - وليس عالماً آخر من الشطحات أو أحلام المدن الفاضلة - فإن عليها أن تتطور في ثلاثة مستويات: التربية، والفن، والسياسة، وبطريقة ينصهر فيها فعل الإيمان وفعل الخلق الفني، والفعل السياسي، في حركة فاعلة واحدة.

١ - قلب التربية:

ليس المطلوب اقتراحاً "لإصلاح" النظام التربوي، لأن محتوى وبنى التعليم القائم لا يحتاج إلى مجرد إصلاح، بل إلى قلب جذري.

ولا نريد هنا أن نكتب تاريخاً للتربية، بل لنسجل فقط أنها لا تهدف حتى الآن، إلا إلى إعادة إنتاج النظام القائم.

وينطلق نظامنا القائم من مفهوم نابليون الذي كان أول من وضع تصويماً لمحمل الدور التربوي، بعد الثورة الفرنسية. كان همه الأول من تأسيس المدارس، إيجاد الكوادر لجيشه، وإداراته، وإعادة إنتاج التعليم.

ومنذ ذلك الحين، وبدءاً من المونسينور فاتيمسنييل حتى وزراء التربية الحاليين، جرت إصلاحات متعددة للاستجابة الأفضل لاحتياجات النظام، آخذين بالحسبان تطوره والمتطلبات الجديدة. فمع تطور الصناعة مثلاً، ازدادت الحاجة إلى تقنيين من كل المستويات، وأدى ذلك إلى ديمقراطية التعليم: الإبتدائي أولاً لمن لا يستطيعون أن يرتقوا إلى أكثر من ذلك بسبب ازدياد تعقيدات التنمية، وتأهيل الآخرين ليصبحوا كوادر أو مهندسين. وقادت هذه الحاجة إلى إصلاح محتوى التعليم، فأنزلت اللاتينية عن عرشها، وكانت حتى ذلك الحين بطاقة المثقف، واستبدلت بالرياضيات والعلوم الأساسية للتقنيات الجديدة.

ولكن هذا التكييف التربوي المتعاقب مع الاحتياجات الجديدة للنظام الاجتماعي، حافظ باستمرار على ما هو ضروري: بقاء هدف النظام التربوي تكوين "نخبة" أصبحت متخصصة أكثر فأكثر في ميادين مثل الفيزياء النووية، وعلم

الوراثة، والاقتصاد السياسي، أو المعلوماتية، ولكنها بقيت محرومة من ثقافة، لا نقول عنها عامة، وإنما شاملة، أي أن تطرح هذه الثقافة مسألة الغايات الأخيرة للأبحاث والمنجزات.

لهذا نقول أن الأمر لا يتطلب إصلاح النظام وإنما قلبه وبشكل جذري. ولن يتحقق ذلك بمئة عملية إصلاحية، سواء جاءت هبة من الحكومة، أو قراراً من الهيئات الانتخابية والتشريعية. والطريق الصحيح هو تبديل العقلية التي تعمل على استمرار النظام القائم الذي لا يملك غايات إلا زيادة إجمالي الناتج القومي، والاستهلاك، والقوة، وغزو الأسواق.

أيتطلب الأمر أن نفكر "في مدارسنا أطباء أسنان ومهنيين أو عسكريين، أم علينا أن نهيم الإنسان كي يكون إنساناً، نعي بهذا أن يكون خلاقاً. لهذا يتطلب الأمر تغييراً جذرياً شاملاً محتوي وبنى التربية.

وفي البداية علينا المساعدة في معالجة تراجع تعليم ثقافات الآخرين لأبنائنا، بالنسبة لثقافتنا الغربية ولا نعي أن يكون ذلك، فقط في الكوليج دوفرانس، أو "الدراسات العليا"، أو اللغات الشرقية، إنما لدى الجماهير، لتعليمها ثقافات الآخرين، وليس في المدرسة فقط بإضافة ملحق للبرنامج المدرسي، وإلا فلن يكون لدينا معلمون قادرين على تنفيذ هذه المبادرة، طالما أننا لا نكونهم إلا في "المدرسة الأوروبية".

وسنكتفي بمثال واحد يعود إلى زمن قريب منا، وهو مثال الفلسفة، نتساءل متى أدخل في برنامج "الاستاذية" وخارج الخط الذي يصل بين أفلاطون وهايدجر، فلسفة تشوانغ تسو، وفلسفة سنكارا والغزالي.

وأثناء ذلك، وخارج المدرسة، لن تعوز الفرص للالتقاء بأولئك الذين يحملون تلك الثقافات: فليس الصينيون غائبين عن أمريكا وأوروبا، ولا الهنود عن إنكلترا، ولا العرب عن فرنسا، ولا الترك عن ألمانيا.

الوراثة، والاقتصاد السياسي، أو المعلوماتية، ولكنها بقيت محرومة من ثقافة، لا نقول عنها عامة، وإنما شاملة، أي أن تطرح هذه الثقافة مسألة الغايات الأخيرة للأبحاث والمنجزات.

لهذا نقول أن الأمر لا يتطلب إصلاح النظام وإنما قلبه وبشكل جذري. ولن يتحقق ذلك بمئة عملية إصلاحية، سواء جاءت هبة من الحكومة، أو قراراً من الهيئات الانتخابية والتشريعية. والطريق الصحيح هو تبديل العقلية التي تعمل على استمرار النظام القائم الذي لا يملك غايات إلا زيادة إجمالي الناتج القومي، والاستهلاك، والقوة، وغزو الأسواق.

أيتطلب الأمر أن نفكر "في مدارسنا أطباء أسنان ومهنيين أو عسكريين، أم علينا أن نهين الإنسان كي يكون إنساناً، نعي بهذا أن يكون خلافاً. لهذا يتطلب الأمر تغييراً جذرياً شاملاً لمحتوى وبنى التربية.

وفي البداية علينا المساعدة في معالجة تراجع تعليم ثقافات الآخرين لأبنائنا، بالنسبة لثقافتنا الغربية ولا نعي أن يكون ذلك، فقط في الكوليج دو فرانس، أو "الدراسات العليا"، أو اللغات الشرقية، إنما لدى الجماهير، لتعليمها ثقافات الآخرين، وليس في المدرسة فقط بإضافة ملحق للبرنامج المدرسي، وإلا فلن يكون لدينا معلمون قادرين على تنفيذ هذه المبادرة، طالما أننا لا نكونهم إلا في "المدرسة الأوروبية".

وسنكتفي بمثال واحد يعود إلى زمن قريب منا، وهو مثال الفلسفة، نتساءل متى أدخل في برنامج "الاستاذية" وخارج الخط الذي يصل بين أفلاطون وهايدجر، فلسفة تشوانغ تسو، وفلسفة سنكارا والغزالي.

وأثناء ذلك، وخارج المدرسة، لن تعوز الفرص للالتقاء بأولئك الذين يحملون تلك الثقافات: فليس الصينيون غائبين عن أمريكا وأوروبا، ولا الهنود عن إنكلترا، ولا العرب عن فرنسا، ولا الترك عن ألمانيا.

ربما كان هذا هو المستوى الذي يجب أن تبدأ منه الأشياء: توجه مختلف نحو المهاجرين الذين يحملون معهم، واعين أو غير واعين، قيم مجتمعاتهم وإيمانهم الخاص.

وهكذا يصبح ممكناً، في صفوف الجماهير، أن يبدأ التنبيه لوجود الآخر، والغنى الإنساني الذي يحمله بداخله، والوعي بأننا نستطيع أن نتعلم منه أشياء، لا أن نبحت من أعلى مركزيتنا الأوروبية، عن طريق لاستيعابه، أو تكامله مع انحطاطنا:

- حيث أصبح العلم علموية.

- حيث أصبحت التقنية، تكنوقراطية.

- حيث أصبحت السياسة، ميكافيلية.

والعلموية: هي شكل من السحر، أو بالأحرى أصولية شمولية، تأسست على المسلمة التالية:

يستطيع العلم أن يحل كل المشاكل، أما مالا يستطيع العلم قياسه، أو يخضعه للتجربة، أو يتنبأ به فهو غير موجود. وتقضي هذه النظرية الوضعية، على الأبعاد الأكثر سمواً في الحياة: الحب، الخلق الفني، والإيمان.

والتكنوقراطية: شبيهة بالسير أثناء النوم. فالتقنية من أجل التقنية، دون أن تطرح إطلاقاً مسألة الغايات. وتأسس هذا التفكير على مسلمة تقول: كل ما هو ممكن تقنياً، مرغوب فيه وضروري.

هذا "العقل" يولد أسوأ اللامعقول. إنه يحتوي على السلاح النووي، وحرب النجوم، وديانة الوسيلة.

والميكافيلية هي هذه الحيوانية التي تتصف بها سياسة محددة بتقنية الوصول إلى السلطة، لأهداف غير الاستجابة لغايات المجتمع الإنساني، فتوضع الوسائل، التي تؤدي إلى تحقيق هذه الغايات.

أمن أجل هذا نحن نفخر باستيعاب هؤلاء المهاجرين وتكاملهم معنا؟ أليس من الأفضل أن نضيف إلى "إنسانية حقيقية" وعياً بأن فرنسا، تغني ثقافتها منذ قرون بثقافات مزيج من عشرين عرق، كما يقول ميشليه أو رينان.

ليست فرنسا "كينونة" سابقة على الفرنسيين. نحن نقول: أجدادنا الغالتيين، وكأننا لا نحمل في عروقنا إلا دم "فيرسنجتوري". أو لا نحمل في ثقافتنا إلا هدي "كلوفيس". إنها أساطير تستخدم حتى اليوم من أسوأ القوميين، وكأننا لم نكن أيضاً رومانين عندما استعمرو بلاد الغال، أو جرمانين مع الفرانك، سلتين مع البروتونين والغزوات النورماندية، أو عرباً مع ما حمله شعراء الأندلس إلى شعراء التروبادور في الغرب.

ربما توجب علينا كي نحول - وعلى مستوى الجماهير - درب المفهوم الاستعماري، إلى درب المفهوم المتناغم للتواصل بين الحضارات، أن نبدل نظام التصدير الثقافي "للمتعاونين". لقد حلت طويلاً، ومن الخطورة أن يمتد هذا الحلم طويلاً، إلى إرسال "متعاون" من أصل آسيوي، في الألف الثالث للميلاد ليقوم بوضع دراسة عن الأجناس التي تعيش في شبه الجزيرة هذه، الواقعة في "أقصى آسيا" والتي تدعى أوروبا. وسيكرس عالم الأجناس هذا الذي كونه مبادئ البوذية في السيطرة على الشهوات، أو على الأقل الحد منها، تقاريره الأولى عن تقنيات تطور الطمع في عالم ما قبل التاريخ "لهذه القبائل البدائية"، وتقنيات الترويج والاعلان والتسويق.

وسوف يذكرنا هذا العالم من خلال حرصه على الأمانة العلمية في ذكر مراجعه ومصادره أن الصوفيين في أثينا، وحسب أقوال أفلاطون، اعتبروا أن الخير هو امتلاك أقوى الرغبات، وإيجاد الوسائل لإشباعها. ويمكن لهذا العالم أن يضيف أنه وجد في نظام التنمية السائدة في "الحقبة الآثارية" للنصف الثاني من القرن العشرين نظام تنمية مازال يستند إلى مفهوم التنمية عند الصوفيين الأثينيين. لقد

نجحت تقنية الطمع "الترويج، التسويق... الخ" في خلق حاجات نمطية فأفسحت المجال بذلك ميدانياً للمشاريع المتعددة الجنسيات في العالم كله.

وسيلجأ من خلال معالجة المظهر الطبقي لوحداية السوق، وديانة النمو في المناطق المعمورة ما قبل التاريخ، إلى دراسة أنماط التربية لهذه العصابة المقدسة من التكنوقراطيين، وأساتذة الحلقات الدراسية الجشعين، والتلفزيون ووسائل الإعلام الأخرى، انطلاقاً من عقيدة أساسية: استبعاد كل ما يتعلق بالسؤال "لماذا؟"، وبالغايات الأخيرة للإنسان، وسيصل من خلال بيولوجيا عصرنا، مستفيداً من أبحاث لا يوري، إلى نتيجة تفيد بأن تفوق شبه الجزيرة، لم يكن نتيجة شيء آخر غير "دماغها الضخم".

وسيتحدث لنا هذا العالم "المستغرب"، "عن الاستشراق" هذه الحقبة ذات المركزية الأثنية، وسيكون قرار اتهامه قاسياً، وربما عمومياً جداً، لكنه مبني على بعض الأمثلة المشهورة، إنما مع الأسف، بلا تحليل.

على سبيل المثال: كان المستشرق الأول، سيد المستشرقين، سيلفستر دوساسي الذي أطلع غوته على حضارات الشرق، هو نفسه الذي كتب بيانات بوناپلوت عند غزوه مصر، وبيانات الجيش الفرنسي عند غزوه الجزائر.

أما ماكس مولر، وهو أحد الرجال الأكثر أهمية في تاريخ الاستشراق التقليدي، فقد نظم في كامبردج فصولاً دراسية بهدف إعداد إداريين إنكليز للعمل في مستعمراتهم الهند. وكتبت السيدة روث بينديكت، كتابها الجميل "السيف والأقحوان" عن اليابان، بأمر من المكتب الحربي للجنرال ماك آرثر، بغية الوصول إلى شكل أفضل لدمج اليابان في النظام السياسي الأمريكي.

وينحش أن تتحول هذه الفكرة المربعة عن الاستشراق "إلى استغراب"، أي الوقوف في موضع ينظر منه إلى الغرب بالجهر، بما يشبه فعل علماء الحشرات الذين يراقبون حشراتهم بالجهر، وكما نظر الغرب حتى الآن إلى البلدان غير الغربية.

انطلاقاً من التعامل مع المهاجرين يجب أن لا يبدأ بتبديل التوجهات نحو الثقافات الأخرى في المدرسة أو الجامعة ، بل بين الجماهير، منطلقين من المثاليين اللذين أوردناهما، أي المهاجرين والمفهوم أحادي الجانب للمتعاونين.

ولن نستطيع النفاذ إلى التعليم المؤسسي إلا من "الأسفل"، لأن الحكومات، اليسارية منها واليمينية والأحزاب، وحتى الطبقة الدينية، لا يذهب أحد منها في هذا الاتجاه.

وسيكون الأمر نفسه بالنسبة للتاريخ الذي تحدث عنه بول فاليري في كتابه "نظرات على العالم المعاصر" حين يقول:

"التاريخ هو الإنتاج الأخطر لكيمياء المثقف"، فهو يجعلنا نحلم، ويجعل الشعوب تتمثل ما يولد لديها من ذكريات كاذبة، ويفجر ردود أفعالها، ويلامس جروحها القديمة، ويعذبها في فترات راحتها ويقودها إلى معاناة آلام العظماء، أو آلام الاضطهاد، ويعطي الأمم المرارة، والعجرفة باطلة وغير محتملة.

ويبرزون من التاريخ ما يريدون تبريره. إنه لا يعلم شيئاً على الإطلاق لأنه يتضمن كل شيء، ويعطي أمثلة على كل شيء".

وقد رأينا سابقاً الدور الذي لعبه التاريخ الرسمي في الأيديولوجيا القومية. ويلعب نفس الدور في تبرير الاستثنائية الغربية ما داموا يقدمون لنا بشكل منسق، معارك الماراتون، وبواتيه، مشوهة إلى حد كبير، فيتحدثون عن انتصارات خادعة للغرب على الشرق. فبعد قرن من نزاع الماراتون الذي أفرط هيرودوت كثيراً في تقدير أهميته مما لأه للآثينيين، الذين نقدوه أجوره فوراً كما أوحى بذلك بلوتارك، أملى تيرميباز عام ٣٨٦ باسم كسرى الفرس، وبلغه السيد شروطه على المدن اليونانية بكثير من التعالي الذي أغضب ايزوقراط فخطب يقول:

"إنه هو الذي ينظم شؤون اليونان، ويأمر بما يجب أن يفعله كل واحد منهم، ويمانع تماماً في تأسيس الحكومات في المدن.. ألن ندعوه بعد ذلك بالملك العظيم، وكأننا أسراه؟".

وبعد قرون من معركة بواتييه، كان العرب في نابون، فزحفوا مجدداً إلى وادي الرون، تشهد على ذلك كتابات لها طابع صوفي في كاتدرائية بوي وستصبح قرطبة خلال ستة قرون مركز الإشعاع الثقافي في أوروبا كلها، ومركز إشعاع علمي كما يشهد بذلك روجر بيكون، وشعري، كما يشهد بذلك شعراء التروبادور في الأوكسيتاني، وكذلك دانتي.

أما الجزء من البناء النفعي للتاريخ والمتعلق بالغايات السياسية، لمرحلتنا المعاصرة، فهو أكبر من سابقه بكثير، لأنه يسعى لتبرير - كمثال - الإفراط في التسليح والهيمنة الاقتصادية. إنهم "يفبركون" تاريخاً للعدو كي يجعلوا منه شيطاناً: كان الاتحاد السوفيتي، مثلاً هو امبراطورية الشر، وبعد انهياره وجد بوش في الإسلام بديلاً لهذا الشيطان، كي يجد مبرراً لانتهاج نفس السياسة.

وبالمقابل فقد "ألفوا" تاريخاً مقدساً، كان في البداية تاريخ العبريين، ثم استأثر به المسيحيون الذين أرادوا أن يصبحوا هم ورثة هذا التاريخ، كي يبرروا حروبهم الصليبية واستعمارهم للشعوب الأخرى.

يجب أن تعاد كتابة التاريخ، لا من قبل هؤلاء المؤرخين الذين كونتهم هذه المدرسة، وإنما انطلاقاً من تبديل حقيقي في علاقات الشعوب، وبشكل خاص مع الشعوب غير الغربية.

ويجب أن يترجم هذا الإقصاء الضروري للمركزية الأثنية الغربية، عن مناهج التعليم، إلى اعتراف بمنجزات كل شعب في مسيرة أُنسنة الإنسان. ولكننا سنرى فيما بعد أن المدرسة لا تكفي وحدها للوصول إلى هذا الهدف.

ويلعب التاريخ الرسمي دورا قاتلا. وسوف نرى ذلك جليا عندما نتذكر كل الابداعات الصينية والهندية والإسلامية، وكلها سبقت الغزو الغربي للعالم، والذي وضع كل هذه الإبداعات في خدمة إرادته في القوة والثروة.

إن التاريخ الرسمي الذي يعلموننا إياه في المدرسة أو في الموسوعات، قد كتب دائما من قبل الغزاة. كانوا دائما يسعون لتصوير هيمنتهم، أنها إنتاج تفوق ثقافتهم، وليس فقط أسلحتهم. وفي وسط كل الاحتمالات الإنسانية، فلم يحكى لنا إلا عن المنتصرين، وعن التاريخ باعتباره تاريخ الهيمنة والسيطرة.

وينقسم التاريخ، حسب المنظور الغربي إلى مراحل تحددها الاكتشافات التقنية. ويمكننا تقسيم حتى ما قبل التاريخ إلى عصر الحجر المقطوع، وعصر الحجر المصقول، وعصر البرونز، وعصر الحديد. وبهذا المنظور نفسه، يدعون أن التاريخ الحديث بدأ عام ١٤٩٢، مع بدايات الاستعمار، ثم هناك عصر الآلة البخارية، والكهرباء، ثم الذرة.

إنه المقياس الوحيد للتقدم والهيمنة، لأن تقسيم التاريخ إلى عصور بدأ مع تشكل الامبراطوريات، ووجود سلالات حاكمة: في مصر أو الامبراطورية الرومانية، التي بنت لنفسها سدا ضخما من الحصون والجيش، واعتبرت كل من هو خارجه من البرابرة.

وماذا لو اختاروا معيارا آخر؟!

مثلا، ولكي لا نذكر إلا ماترك أثرا باقيا: الفن، لكانت التواريخ، والطبقات الحاكمة شيئا آخر.

عندها يصبح رسم لحيوان البيزون للاسكو معاصرا لأقواس ماتيس، ولوحة رولو صينية من عصر سونج في القرن الثالث عشر تكون متقدمة أو متخلفة عن أعمال روشنبرغ أو آندي فاروك؟ وكاتدرائية تشارترز، أليست - إنسانيا - أكثر تفوقا وأسمى من أعمدة بورن في القصر الملكي؟

أيسأهل باني تاج محل "تغليفا" من كريستو. أين سيكون موقع الرامايانا في تسلسل التاريخ والطبقات، بالمقارنة مع ملاحم طرزان وبطولات لا الترمينيتور الماحق؟ وأين سنضع بروميثيوس لأسكيلوس بالمقارنة مع كتاب "سوف أبصق على قبوركم" لبوريس فيان.

وستغير معايير التقدم أيضا، لو قارنا الأخلاق ببعضها وكذلك الديانات، ولدينا عنها الكثير في الآثار المخطوطة.

ولدينا هنا أيضا، واحدة من أهم الثغرات في تعليمنا. لقد خلط مفهوم خاطئ للعلمانية في العلاقة بين مؤسستين: الكنيسة والدولة، حيث اعتبر فصلهما عن بعضهما في فرنسا غزوة كبرى شهدتها بداية القرن، وكذلك قاد خطأ في مفهوم آخر إلى الفصل بين بعدين للإنسان: الإيمان الذي هو بحث عن الغايات الأخيرة للحياة، والسياسة التي هي أعمال الوسائل لتحقيق الغايات ما قبل الأخيرة والأكثر "بشرية".

حرم هذا المفهوم المدرسة من التفكير بالغايات، بحذفه نصوصا دينية أحادية الجانب (وهذا أمر جيد لأنه ضد المذهبية الضيقة لديانة ما). ولكنه حذف مع هذا الإجراء كل النصوص المقدسة، من الباجادافيتا إلى أنبياء إسرائيل، ومن الإنجيل إلى القرآن.

وليس من ضرورة لتضمن هذه النصوص في برنامج مدرسي، لأننا لن نجد إلا القليل من المعلمين القادرين على التجرد عن الانحياز إلى ديانتهم الخاصة، أو إلحادهم، كي يستطيعوا مساعدة الطالب على التأمل في الغايات الكبرى التي تتوج كل الثقافات. المطلوب وضع هذه النصوص في متناول اليد، في قاعات مخصصة لهذا الغرض يؤمها البالغون من كل الأعمار، ومن كل المستويات الثقافية، وسيكون هناك معلمو المستقبل، للتدريب على هذا التأمل للغايات الأخيرة، أو على الأقل لخلق مواطنين واعين لمشكلة معنى الحياة.

٢- الفنون "التاريخ المقدس" للإنسانية

إن التدريب على هذه المسألة، التي تجعل من الإنسان إنسانا، يمكن أن يتحقق أيضا عبر الأعمال الفنية. ففي كل لحظة ينكسر فيها التاريخ، تشع أمام الإنسان مجموعة من الاحتمالات تنتشر كالمروحة، حيث ينتصر احتمال واحد فقط، وهو ما يسجله التاريخ. أما الاحتمالات الأخرى، فليس لديها شهود، إلا أعمالا تنبئ عن المستقبل. ولا نتحدث هنا فقط عن أعمال العالم المستعمر، التي كان مكانها وإلى عهد قريب في متاحف الأجناس كأعمال "بدائية"، مثل الأقنعة الإفريقية، أو البولينية، وانهاءا بالتكعية التي أيقظوها، أو الفنون الهندوأمريكية التي أعجب بها دوهور، والتي أحرقتها الأسقف ديغودولاندا بإعتبارها رموزا للكفر، على غرار محاكم التفتيش، بينما كان يطالب بأشعار مقدسة، وكذلك "البويول فو" التي دمرت. وكأنها أوثان، لأنها كانت محفورة من الحجر أو التماثيل التي أذابها مرتزقة بيزار في سبائك لأنها كانت من ذهب.

وحتى داخل أوروبا فقد، انعكس الحصار المفروض على الأمم على المدرسة نفسها إذ لم يكن مسموحا إحياء الأعمال التي تطرح مسألة معنى الحياة.

وتوجب انتقاء الخيار الروسي لإحياء دراما المسوسين عند دوستوفسكي في الاخوة كرامازوف، أو "الأبله" المهيب، يسوع الذي بعث في عالم لا يمكن العيش فيه، وكما هو في دون كيشوت لسرفانتس، الفارس النبي الذي آمن أن المثالية هي أكثر حقيقة من الواقع. وعلينا انتقاء الخيار الانكليزي لإحياء دراما عصر النهضة عبر شكسبير أو الخيار الألماني مع وليم هايمستر لغوته، أو مع إشعار هولدرلين.

وحتى في الأدب الفرنسي، تفسح الكتب المدرسية مكانا لجان جينيه، مثلما تعطي لرومان رولان أو برنانو أو مورياك، وأحيانا مكانا أوسع.

ونادرون أولئك الذين تجرأوا أن يصرخوا أمام ضلالات بوبورج، المركز الأكثر استقبالا للزوار: الملك عارا، كما جعله - وبكل جرأة- الرسام ماثيو أو البروفيسور فورمارولي الذي استنكر ما سمي بـ "سوق الفن".
من يتجرأ أن يقول خلسة أو همساً، أن الديسكو بقوة ١٢٠ ديسيبل إنما يدخل في تاريخ الضجيج وليس في تاريخ الموسيقى.

سيمضي وقت طويل من القرن الحادي والعشرين، حتى يجرؤ مؤرخ بعيد عما هو شائع، وعن التفكير الأحادي، والإرهاب الثقافي، أن يقيم الثلث الأخير من القرن العشرين من منظور الثقافة، مثلما استطاع التلفزيون، والحانات، وصلالات العرض، أن يقنعا بأن نيكى دوسانتغال كان نحاتاً وبنارد هنري ليفي كان فيلسوفاً، وأن كويننج كان رساماً؟

إنه عدوان تحت شعار الحداثة المزعوم، طالما هناك "أطفال شيوخ" يحملون أفكاراً بالية، يشوهون ساعة اللوفر في باريس، والقصر الملكي، أو الجسر التاسع بمساعدة وزراء معادين للثقافة.

يجب أن يبدأ تكوين الحس الجمالي الحقيقي لدى الإنسان من المدرسة، ومنذ الطفولة. ويجب أن يكون لتعليم الرقص أو الرسم فسحة كبيرة، منذ سنوات التعليم الأولى، شأنها شأن تعليم القراءة والكتابة والحساب واستخدام النظام الآلي، والهدف عدم تراكم المحفوظات، لإفساح مكان للروح الخلاقة بدلاً من الآلة، إذ يمكن للآلة أن تمارس أفضل منا، كل مناهج الحفظ والتركيب، ماعدا العمل الخلاق الذي يعطي لكل أفعالنا غايات كونية.

ولكن التربية، لا تستطيع حتى في بنيتها أن تنمو منفردة في المدرسة، ولا في السنوات الأولى من العمر فقط.

ولقد أصبح تطور العلوم والتقنيات المختلفة، والعلاقات فيما بين الأفراد والشعوب على مستوى العالم سريعاً جداً، بحيث نستطيع القول أن رجلاً في

الثمانين من عمره قد ولد في وسط التاريخ الإنساني، إذ أن ما حدث من تطور في هذا القرن، أكبر من ستة آلاف عام من التاريخ البشري. ولنضرب مثلاً على ذلك: يمكن لأستاذ في الطب وصل إلى عمر الثمانين أن يقول لي: أنا لم أتعلم كتلميذ أكثر من ٣% من المعارف التي استخدمها اليوم. ويمكن لفيزيائي ذرة من نفس العمر ولكنه معاصر لعلوم فيزياء الذرة الآن، أن تكون معلوماته مساوية لمعلومات فيزيائي ذرة في الخمسين من عمره ومعاصر للعلوم ذاتها.

ولن نتحدث عن طلبة عام ١٩٦٨ الذين وضعوا على مدخل السوريون لافتة كتبوا عليها: "كلية الآداب والعلوم اللاإنسانية"، وهم محقون في ذلك. إذن لا يمكن أن تبقى المدرسة محددة ببداية حياة الإنسان فقط، بل لابد من وجود فترة تكون فيها الحاجات الإنسانية مشبعة، من خلال عمل يمتد ثلاث ساعات يومياً فقط. عندها تستطيع المدرسة أن تمتد على مدى العمر كله لتخلق شعراء في كل الفنون وتلي أعلى احتياجات الخلق لديهم. ويجب أن يتكون التدريب، بدءاً من تدريب العمال اللازمين للصناعة، مروراً بتشكيل الكوادر الفنية والباحثين، هناك حيث يكون تكوين المعرفة تحويلاً مستمراً: في المصنع ومراكز الإدارة ومراكز الأبحاث في جبهة خلاقة، من العمل الإنساني متجددة باستمرار.

أما المدرسة، بما هي عليه اليوم فهي مؤسسة بالية، تتصل باحتياجات مرحلة معينة من التاريخ، ولكنها لا تلي الاحتياجات الحقيقية للإنسان. وهذا هو السبب الرئيسي لسخط التلاميذ والطلبة شأنهم في ذلك شأن المعلمين والمدرسين، ولن يستطيع أي "إصلاح" لهذا النظام أن يجعل منه أداة لتكوين المستقبل.

والمبادرة في الفعل الخلاق، لها مكانتها المميزة في الفنون؛ عندما لا تكون هذه الفنون، زمن الانحطاط، انعكاساً للفوضى المحيطة، أو تمرداً سلبياً عليها. ومن المهم أن نتذكر دوماً الدعوة الأساسية للفن: خلق إمكانيات جديدة لتقدم الوحدة الإنسانية. ويتوقف الفن عن كونه فناً عندما تغيب عن وعيه هذه الرسالة النبوية، وهذا النداء للتعالي الإنساني، لجوهره الصلب والخلاق، مثلما فعل شعراء المهابهارتا، ورسوم تاو الصيني، والرهبان الذين ترجموا الحماسة الصوفية رسماً ولوناً، ومثل روبيليو الذي أبدع أيقونة الثالث، ومثل الذين أبدعوا معبد بوروبودوار، ومساجد قرطبة وكاتدرائية تشارترز، ومثل فان كوخ المصلوب على صليب الفن. أو سادة التجريد الغنائي مثل مانسييه أو ماتيو. من سيعطينا من جديد حماسة بروميثيوس منحوتة في لوحة "العبيد، مقيدين" لمكلانج، أو التركيز على الكينونة "للحي اليقظ" لبودادوماتورا. ومن المحتمل أن توضع أيضاً خارج المدرسة أو باستخدام تقنيات النسخ الدقيق، وفي أيدي الجميع نسخ من الأعمال لنحاتين من كل أنحاء العالم باستخدام خلاط من الصمغ التركيبية التي تسمح بنقل المعالم بدقة نظام الميكرون. وستسمح لنا أعمال كهذه، توضع تحت ناظرينا على الدوام ولا تكلف أكثر من ثمن وجبة طعام، أن نتخلص من سموم موجات الرعب، و"التأثيرات الخاصة"، وأعمال العنف التي ترسلها هوليوود إلى شاشاتنا الصغيرة، فهذا النوع من المشاهد، يدمر الفكر الناقد، ليس أمام الحلم، وإنما أمام الكابوس الأمريكي، بما يحمله من أوهام بشعة في مسلسلات دالاس، ورعب الديناصورات، ورجال شرطتهم، أو "التأثيرات الخاصة" ليوم الاستقلال الخالية من كل إنسانية.

٣- السياسة وغائية الإنسان:

لا نرى هذا الكابوس فقط على شاشاتنا، إنما في قلب الحياة ذاتها،
وعلىنا أن نصارعه في هذا الميدان بالذات. عندها لا تصبح السياسة إلا الظاهر من
باطن الفنون والإيمان.

إن نية الولايات المتحدة في الهيمنة على العالم كله، أصبحت واضحة جداً، (عن
طريق تدمير الحياة التي يزعمون أنهم يصدرونها ويفرضونها على العالم
كله)، وتثير غضب العالم بأكمله. وحتى أوروبا، التي تشاركها في امتيازات
الغرب، بدأت تستيقظ من خدرها الطويل الذي منعها من أن تعي أنها بدأت
تصبح تابعاً إن لم تكن مستعمرة.

ويملك القادة الإسرائيليون، الملهمون للسياسة الأمريكية وسادتها، القدرة
للوصول إلى الرأي العام في البلدان الدائرة في فلك الولايات المتحدة، عن طريق
وضع اليد على وسائل الإعلام من السينما إلى النشر، ومن الراديو والتلفزيون إلى
الصحافة المكتوبة. ويستطيعون بهذا الشكل أن يموّهاوا ولو لفترة من الزمن،
الانحرافات القاتلة في السياسة الأمريكية، الهادفة إلى الهيمنة. وقد رسموا لها أهدافها
المتعاقبة: العراق لتدميره أولاً بالسلاح، ثم بالحصار الذي قتل من البشر أكثر مما قتل
السلاح، وهم يطمعون بعد العراق، في فرضها على إيران، وليبيا، وكوبا، وكل
الدول التي ترفض إملاءات صندوق النقد الدولي، القاتلة لكل الشعوب.

كانت الشيايا في المكسيك، الانتفاضة الأولى. وهي نمط من الانفجارات
الاجتماعية التي تقع بسبب سياسة الحرية الاقتصادية التي تسمح للأقوياء بالسيطرة
على الأكثر ضعفاً واستغلالهم. كما تبدت بأعمال العصيان ضد سياسة صندوق
النقد الدولي التي تتطلب إضافة إلى الخصخصة وكل الإجراءات التي تسمح
للولايات المتحدة بغزو البلاد الخاضعة لإملاءات الصندوق، تتطلب ضغط
الإنفاق الاجتماعي، بهدف تسديد القروض وفوائدها.

وأخذت المقاومة اتساعاً خاصاً في المكسيك، لأن سياسة الهيمنة فرضت عليها بموجب اتفاقية التبادل الحر "المعروفة باسم ALNA بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والتي ألغت كل قيود التبادل التجاري والاستثمار. نتذكر معاً علاقة القوى الاقتصادية بين البلدان الثلاثة:

الولايات المتحدة	كندا	المكسيك
التصدير "بمليارات الدولارات" ٣٩٣,٨	١٢٧,٧	٢٧,٢
الاستيراد "بمليارات الدولارات" ٤٩٤,٨	١١٦,٧	٣٨,٤

وأخذ العجز التجاري للمكسيك مع الولايات المتحدة يتصاعد بعد رفع الحواجز، سنة بعد سنة. وتتوقع المادة ١٠٢ من الاتفاقية:

١- إلغاء العقوبات في وجه التجارة، وتسهيل حركة الممتلكات والخدمات.

٢- تشجيع ظروف المنافسة الشريفة.

٣- الزيادة الجوهرية في فرص الاستثمار.

إذ لا تكتفي المعاهدة بالتبادل التجاري، فالاستثمار يشكل جزءاً من الاتفاق (المادة ١٠٣) الذي ينص أن يمنح كل بلد العضوين الآخرين، شروطاً تفضيلية للإستثمار على الأقل بنفس القدر الذي تتمتع به الاستثمارات المحلية، وذلك فيما يتعلق بالتأسيس، والتملك، والتوسع، والإدارة، والبيع، وكل الأحكام الأخرى التي تتعلق بالاستثمار.

اتجه ٦٠% من رأس المال الأجنبي في المكسيك إلى أسواق البورصة، وكرس ما تبقى منه (٤٠%) لشراء المشاريع الحكومية التي أخضعتها الحكومة للخصخصة. ولم تكن النتيجة فقط أن رأس المال الأجنبي، لم يؤسس أية صناعة جديدة، ولا فرص عمل جديدة، إنما العكس هو الصحيح، فقد أدت الخصخصة إلى انخفاض فرص العمل. أما الأرباح التي تتحقق بسرعة في البورصة، وكذلك تبخر رأس المال فهما خاضعان لظروف اليوم الواحد. فما أن تحدث مشكلة صغيرة، أو تنخفض

الأرباح، حتى تفر الرساميل بسرعة من البلاد، لقد أدى اعتماد الاقتصاد المكسيكي على رأس المال الأجنبي إلى فقدان البلاد لسيادتها.

قاد الفارق الكبير في مستوى التطور بين المكسيك من جانب، وكندا والولايات المتحدة من جانب آخر، إلى لجوء الرساميل الاستثمارية الأجنبية للعمل منفصلة عن رأس المال الوطني، مستخدمة تجهيزات تقنية أكثر تطوراً من التجهيزات المحلية، مما دفع بالمشاريع الوطنية إلى التوقف عن العمل واختفاء الأيدي الماهرة العاملة في هذه المشاريع.

أما ما يتعلق بالزراعة، فقد قادت الإجراءات التي اتخذتها المكسيك، لتصبح مؤهلة للمشاركة في اتفاقية (ALENA) إلى تعديل إجراءات وأحكام انتقال الأرض، وتنظيم الملكية الزراعية التي حددها الدستور، فتحت مزاعم زيادة الإنتاجية وفق منطق الحرية الجديدة، توجب على الفلاحين مواجهة الملكيات العقارية الضخمة، والشركات متعددة الجنسيات العاملة في ميدان الزراعات الغذائية، ففقدوا بذلك وسيلتهم الوحيدة للقوت.

وفي سياق هذا الوضع ظهر جيش زاباكا للتحرير الوطني.

كان منع المساعدات المالية عن الإنتاج الزراعي بموجب المادة ٧٠٤ من اتفاقية (ألينا). قد ترك المنتجين المتوسطين في المكسيك دون فرص أو إمكانية لحارة الزراعة الواسعة في الولايات المتحدة وكندا.

ونورد في هذا المجال جزءاً من خطاب ألقاه أحد قادة عمال النسيج المكسيكيين في المؤتمر الدولي للعمل في سان فرانسيسكو (١٩٩٥):

"ينكر القانون الجديد على كل العاملين المكسيكيين حقهم في الإضراب للمطالبة بزيادة الأجور. وأما المسموح به فهو فقط الإضرابات المتعلقة بالإخلال بنصوص العقود.

وتخضع المكسيك كلية، لإتفاقية (ألينا ALENA) وبدأنا نشهد إغلاق مئات المشاريع الصغيرة. لقد قيل لنا بأن "معلمي" هذه المشاريع لن يستطيعوا بعد الآن بحارة المنتجات الأجنبية. وإذا أردنا أن نساعد أصحاب هذه المشاريع كي تستمر توجب علينا نحن العمال أن نتعاون معهم. ثم استخدم التهديد بإغلاق المصانع لفرض تنازلات على العمال، تنازلاً بعد الآخر".

وطبقاً لنصوص (ألينا) فقد جرت سلسلة من عمليات الخصخصة للمشاريع الوطنية والخدمية.

كما تكاثرت الاتفاقات الإنتاجية بين الحكومة وأصحاب المشاريع والنقابات الرسمية.

لم تقتصر اتفاقيات (التعاون) هذه على القطاع العام والخاص الإنتاجيين، بل امتدت إلى قطاعي الصحة والتربية. فقد ارتفع عدد طلاب الصفوف المدرسية عمّا كان عليه، وجرى الأمر نفسه بالنسبة للأطباء والمرضين والمرضات العاملين في الدولة، إذ ضوعفت واجباتهم تقريباً، مما أدى إلى انحدار مستوى الخدمات الصحية، بشكل درامي. أما الإجازة المرضية للعاملين فقد ألغيت.

إن التنافس بين بلدين غير متساويين يؤدي إلى تدمير الأضعف منهما، وهو منطق مترابط مع الأيديولوجيا الليبرالية الجديدة. إن المستفيدين الوحيدين من (ألينا) هم فقط الأربعة وعشرون مليارديراً مكسيكياً (فوق المليار دولار).

وتولّد هذه الخبرة الأولية التي نستخلصها من قيام التبادل الحر بين بلدان قوية اقتصادياً، وبين بلدان ضعيفة بسبب تبعيتها، تولّد ما سوف يحدث على مستوى العالم كله، فيما لو نجح القادة الأمريكيان في (عولمتهم) الاستعمارية.

كما تهيئنا التجربة نفسها إلى دروب التحرير: وحدة كل القوى العاملة، والفكر المعادي للاضطهاد.

كانت جماعات هندية قد حملت السلاح في شيبابا في ١/ كانون الثاني ١٩٦٤ باسم (جيش التحرير الزاباتي). وزاباتا هو اسم القائد الموهوب للعصيان الهندي الفلاحي الأول عام ١٩١١، حيث أعطت المقاومة من خلاله، الأمل لكل المضطهدين.

تلقت الحركة مساندة بطيبة من أسقف شيباباس (شيباباس، هي المدينة التي دافع أول أسقف فيها، عن الهنود بعد الغزو بقيادة كورتز).

كان أسقف شيباباس هو المونسنيور سامويل رويز قد وصل إلى شيباباس عام ١٩٦٥. وشارك عام ١٩٦٨ في مؤتمر أساقفة أمريكا اللاتينية الذي ولدت من خلاله لاهوتيات التحرير. وفي عام ١٩٧٥ نشر المونسنيور رويز كتابه "اللاهوت الانجيلي للتحرير" الذي قدّم فيه المسيح يسوع كني ثوري، وأنشأ في أبرشيته ٢٦٠٠ مجموعة قاعدية..

إن وضع منصب ذو طبيعة معادية للعنف، في خدمة جيش زاباتا دفع الحكومتان المكسيكية والأمريكية في آن واحد إلى اتهامه بإثارة الهنود، ثم طلب البابا يوحنا بولس الثاني عن طريق مبعوثه البابوي في مكسيكو، من الأسقف أن يقدم استقالته. ولكن الحكومة المكسيكية وأمام اتساع الحركة المسلحة، وجدت نفسها مرغمة على الاستعانة به كوسيط. لذلك بقي في منصبه، وشرح في مؤتمر عام أسباب العصيان، فقال:

"لقد تعب السكان الأصليون في البلاد من الوعود الحكومية، واعتقدوا أنه لم يبق أمامهم طريق آخر إلا حمل السلاح. لقد دفعوا دفعاً لينفذ صبرهم".

يعود تركيزنا على المكسيك إلى ثلاثة أسباب:

١- لا يمكن فهم الوضع الحالي للمكسيك خارج السياق التاريخي لأمريكا اللاتينية، والتوسع الاستعماري للولايات المتحدة ليشمل القارة بأكملها. ويرسم وضع المكسيك المسار الأكثر نمطية لتاريخ بلدان أمريكا اللاتينية.

٢- تعتبر الأزمة الحالية، الظاهرة الأولى التي تحمل دلالة فعلية على انهيار تدريجي لنمط الليبرالية الجديدة، المرتكزة إلى وحدانية السوق بسبب تناقضاتها الداخلية. وبسبب المعارضة المتزايدة للشعوب التي فرضت عليها. وما انتفاضة الشيباس إلا نموذج لما سيحدث آجلا أم عاجلا في عالم المضطهدين كله.

٣- أنشأت اتفاقية (آلينا) "وهي نفسها اتفاقية نافتا بلغة الأطلسي"، سوقا حرة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مستلهمة نفس المنطق الذي أوحى إلى أوروبا بوضع معاهدة مايس تريخ، وبعبارة أكثر عمومية بنفس المنطق التجاري الحالي الذي تريد الولايات المتحدة فرضه على العالم كله.

ومنذ ذلك الحين، أخذت حركة شيباس النموذجية ضد الهيمنة الأمريكية، أبعادا جديدة.

قرر كلنتون لأسباب انتخابية قذرة، وهي منافسة الجمهوريين في قاعدتهم الانتخابية، عن طريق كسب أصوات الكوبيين المعادين للثورة، والأقوياء في ولاية فلوريدا، إلى تشديد الحصار على كوبا بتنفيذ القوانين التي وضعها الجمهوريون أنفسهم وبشكل خاص القانون المعروف بـ هلمز- بورتون، والذي يعاقب المؤسسات الأجنبية التي تتاجر مع كوبا، وكذلك قانون داماتو- كيندي، الذي يعاقب المؤسسات الأجنبية التي تنشئ استثمارات لها في إيران وليبيا. ولم يثير الإجراء غضب ضحاياه الأوائل من أبناء الشعب بسبب تدخله في المكسيك فحسب، بل أثار أيضا غضب شركات متعددة الجنسيات لها استثمارات في كوبا "كما في إيران وليبيا".

وإنه لأمر ذو دلالة أن قانون هلمز- بورتون الذي أقره الكونغرس بمبادرة من الجمهوريين في ٣ كانون الثاني ١٩٩٦، قد وقعه كليتون في ١٢ آذار والقاضي بفرض عقوبات دولية ضد حكومة فيدل كاسترو، بغية المساعدة في وصول وشيك وبالطريق "الديمقراطي" لتشكيل حكومة جديدة في كوبا.

ويكشف هذا الموقف عن خداع ودجل ما يسمى بالتعددية الحزبية في الولايات المتحدة، إذ يحكمها بشكل دائم حزب واحد، هو حزب المال (ويكشف دخول الملياردير روس بيرو حلبة الانتخابات الرئاسية عن حقيقة هذا الخداع. ويحمل قادة حزب المال سواء كانوا ديمقراطيين أو جمهوريين، السهم الأكبر نفسه، وهو فرض الهيمنة على العالم كله، لفتح الأسواق لمشاريعهم بدون عوائق.

وكانت المكسيك التي قبلت نير وعبودية (ألينا)، هي الضحية الأولى. كانت مجموعة دوموس الاختصاصية بالاتصالات اللاسلكية قد استثمرت في كوبا ٧٠٠ مليون دولار، فمنع مديروها مع عائلاتهم، وحتى أطفالهم، من الإقامة في الولايات المتحدة، منذ أن وضع قانون هلمز-بورتون، موضع التطبيق في ٢٤ آب ١٩٩٦.

وهكذا أصبح قانون أمريكي، له قوة ألقانون خارج الولايات المتحدة، تشريعاً للعالم كله.

ولم يتوقف تدخلهم عند هذا الحد. ففي نفس اليوم أي في ٢٤ آب، ومن خلال تطبيق نفس القانون الأحادي الجانب، وجهت ضربة للمؤسسة الكندية شيريت (انترناشيونال)، فقد تسلمت الشركة إنذاراً مدته ٤٥ يوماً لتضع حداً لاستثماراتها في مناجم كوبا "وبشكل خاص استخراج ومعالجة النيكل". وإذا تجاوز الأمر هذه المدة دون تنفيذ مضمون الإنذار، ستقوم سلطات البوليس والجمارك بمنع مديري هذه المؤسسة وعائلاتهم من دخول الولايات المتحدة، علماً أن اثنين من المديرين من بريطانيا.

أثار هذا الإجراء غضب حكومة كندا، لأنها الشريك التجاري الأول لكوبا، إذ يبلغ حجم التبادل بين الدولتين ٥٠٠ مليون دولار سنوياً.

هنا، تعطينا "اتفاقية ألينا" كل معناها الحقيقي، إنها التجربة الأولى التي توضح كيف تؤدي الهيمنة الأمريكية شركائها "الأتباع".

وأعلنت الحكومة المكسيكية، يدعمها القطاع الخاص في الاقتصاد المكسيكي رفضها لهذه الإجراءات المخالفة للحقوق الدولية. كما اقترحت الأحزاب الرئيسية الأربعة التصويت على قانون للرد على مثل هذا الاعتداء على السيادة الوطنية. وقال بيان الأحزاب: (علينا أن نطبق قانون المعاملة بالمثل: "العين بالعين والسن بالسن") لحماية المشاريع الوطنية من التوقف بسبب ضغوط خارجية، ولبناء نظام معونة لمصلحة الذين سيقضون الخضوع للضغوط الأجنبية.

وحتى حكومة زيدليك، المعروفة بخضوعها التام لأوامر واشنطن، قامت بالتشاور مع الحكومة الكندية لتشكيل جبهة مشتركة لمواجهة مثل هذه الانتهاكات والتشاور حول الإتفاقية التي تنص المادتان ١١٠٥ و ١٦٠٣ على التعامل بحقوق متساوية بين الأطراف الثلاثة، في الاستثمار وحرية تنقل رجال الأعمال في الدول الأعضاء، وهما مادتان انتهكنا بمنتهى الوضوح في قانون هلمز - بورتون.

كما قررت الحكومة المكسيكية أن تعرض الأمر على منظمة الدول الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، لدعم هذه الجبهة ومواجهة الأطماع الأمريكية. وكانت منظمة الدول الأمريكية قد عارضت مراراً تشديد الحصار على كوبا.

أما أوروبا، فقد مستها أيضاً وقاحة القادة الأمريكيين الذين ينوون فرض قوانينهم على كل "حلفائهم"، والذين أرادوا أن يجعلوا منهم أتباعاً، كما توحى بذلك النصوص الملحقة بمعاهدة مايس تريخ "لا يمكن لأوروبا إلا أن تكون الركيزة الأوربية لحلف الأطلسي".

وأعلن الناطق الرسمي باسم المفوضية الأوربية كلاوس فان دريا، معلقاً على قرار واشنطن بمنع خمسة من قادة مجموعة الاتصالات اللاسلكية المكسيكية "دوموس" من دخول الولايات المتحدة قائلاً:

(إن عمليات كهذه غير مقبولة، ونحن لن نقبلها).

أما على المستوى القانوني، فالحصانة الدبلوماسية، والتصرف من جانب واحد، يشيران إلى مدى انحراف قانون هلمز - بورتون. لقد قررت الولايات المتحدة دون أن تستشير أحداً أن تطبق أحكام القانون بحق مواطنين ليسوا أمريكيين، وتتعلق بأعمال تجري خارج أرضها. ويجري كل ذلك في الوقت نفسه الذي تدرس فيه الغالبية العظمى من البلدان، وعبر المنظمة الدولية للتجارة تأسيس قواعد مشتركة لتشجيع التجارة العالمية. وهذا ما دعى إلى ظهور رد فعل أوروبي جماعي لرفض هذا القانون - قانون هلمز - بورتون، بما فيه الحكومة البريطانية.

وفور الإعلان عن قرار المنع ضد المؤسسة المكسيكية أدلى الناطق الرسمي باسم الخارجية الفرنسية بالتصريح التالي:

"أعلنت الولايات المتحدة في إطار تطبيق القانون المسمى هلمز - بورتون، عن نيتها منع قادة أحد المشاريع المكسيكية من الدخول إلى أراضيها، بسبب استثمار هذه المؤسسة أموالاً لها في كوبا.

إن تصرفاً أحادي الجانب كهذا، والمناقض لقواعد التجارة الخارجية، غير مقبول. وتأسف فرنسا لتطبيق هذا التشريع الذي تعارضه بحزم، مثلما تعارضه شريكاتها الأوروبيات. وتقوم الحكومة الفرنسية بالتشاور مع السلطات المكسيكية حول هذا الموضوع.

وسوف يستطيع المرء قريباً التحقق إن كانت هذه الأقوال الحازمة، ستتوكلها الأفعال، لأن القانون طال أيضاً مؤسسة أوروبية، وهي المؤسسة الإيطالية "ستيت"، التي اشترت من (دوموس) جزءاً من مشروع الاتصالات الهاتفية في كوبا، وهو ما يقع تحت طائلة المادة ٣ من القانون والذي يجيز للولايات المتحدة المتابعة القضائية للمؤسسات الأجنبية التي تستخدم ممتلكات صادرتها الثورة الكاستروية. وقد دخل هذا القانون حيز التنفيذ في الأول من شباط ١٩٩٧.

(لنتصور أن فرنسا لديها نفس الحق لاستخدام هذا النوع من العقوبات ضد مؤسسات أمريكية، وضعت يدها على مؤسسات فرنسية في الجزائر، صودرت عقب حصول الجزائر على الاستقلال).

ترى، هل تجتمع أوروبا على المطالبة بانعقاد المنظمة الدولية للتجارة (الغات سابقا)، التي تنص من حيث المبدأ على التبادل الحر الشامل والقابل للتطبيق بين كل الدول الأعضاء التي تتمتع بحقوق متساوية؟
أو حتى دعوة محكمة العدل الدولية؟

سيكون ذلك في نطاق المنظمة لأن الدول الخمسة عشرة، قد وضعت قيد الدراسة مشروعا لمقاطعة قانوني هلمز- بورتون وداماتو- كينيدي، الذين يطالبان هذه الدول بتشديد الحصار على ليبيا وإيران.

لا يقف عائقا في وجه هذا التحرك الأوروبي إلا الخلافات بين الشركاء في نواياهم لمقاومة الهيمنة الأمريكية، البعض مثل المكسيك، لأن علاقات القوى، مع الولايات المتحدة، هي وإلى حد بعيد في غير صالحهم، والبعض الآخر، مثل كندا، لأن تبادلهم التجاري مع الولايات المتحدة ضروري في تجارتهم الخارجية، فخضعوا للضغط الأمريكي، كما حدث في الزيارة التي قام بها ستورات ايزنشتات المبعوث الخاص للبيت الأبيض في أيلول ١٩٩٦، مجددا إنذاره، وهكذا تراجع الشركاء الأوروبيون، فتراجعت شركة شل عن مشاريعها البترولية في إيران، كما تراجعت اليابان التي أرخت بعد ذلك قبضتها.

لم يبق إلا ردود الفعل في بقية العالم مستنكرة للإملاءات الأمريكية، وهو ما يبشر بوعي قادم أن الولايات المتحدة تشكل الخطر الرئيسي على استقلال الشعوب، كما يبشر باتساع متزايد معارض لأمریکا العدو المشترك.

يعتمد حل مشكلاتنا المتمثلة بالجوع في الجنوب والبطالة والتسريح، حتى في أوروبا، على استعدادنا لتوحيد كل ضحايا الهيمنة الأمريكية، بغية عزل قادتها،

باتحادنا في مؤتمر جديد، بمستوى مؤتمر باوندونغ، لشعوب الجنوب التي ترفض الهيمنة الاستعمارية للولايات المتحدة التي تمارسها على اتباعها الحاليين. فأوروبا التي استفادت طويلاً من سيطرتها الاستعمارية، ترى نفسها اليوم أنها في طريقها لتصبح هي نفسها مُستعمَرة.

إن البرنامج الواقعي لعملية التحرير المزدوجة هذه، سيستطيع أن يعبر عن نفسه بإعلانين متضافرين:

- إعلان من الجنوب بالدعوة لباندونغ جديد.
- إعلان من أوروبا بالدعوة لوحدة عالمية منسجمة.

الهوامش

- أفلاطون (٤٢٧-٣٤٧ ق.م)، الفيلسوف اليوناني الشهير تلميذ سقراط ومعلم أرسطو. أساس فلسفته نظرية الأفكار والمثل وأسمى هذه الأفكار فكرة الخير. من أهم كتبه "الجمهورية" و "المحاورات والشرائع".
- مارتن هايدغر: فيلسوف ألماني ولد عام ١٨٩٩، من مؤسسي الفلسفة الوجودية.
- الغزالي: أبو حامد (ت ١١١١م) لقب بحجة الإسلام. نشأ نشأة صوفية، ثم انصرف لدراسة الفقه والكلام والفلسفة، علّم في بغداد، وكتب "تهافت الفلسفة" و "أحياء علوم الدين" و "المنقذ من الضلال".
- ميشليه (١٧٨٩-١٨٧٤)، مؤرخ فرنسي عرف بأفكاره الليبرالية والمعادية للكنيسة اتصفت كتاباته بروح إنسانية والتعلق بغوامض الطبيعة.
- رينان (١٨٢٣-١٨٩٢)، أديب فرنسي كرّس نفسه لدراسة اللغات السامية وتاريخ الديانات، أكدت أعماله المتصلة بدراسة الكتاب المقدس وجهة نظره العنصرية.
- غوته (١٧٤٩-١٨٣٢) شاعر ألماني، من أشهر كتبه "فاوست"، و"فرتر"، و"هرمان ودوروتيه".
- ماك آرثر (١٨٨٠-١٩٦٤) جنرال أمريكي، قاد جيوش الحلفاء في المحيط الهادي، وترأس القوات التي احتلت اليابان ١٩٤٤-١٩٤٥.
- بول فاليري (١٨٧١-١٩٤٥) كاتب وشاعر فرنسي، كتب في الموسيقى والرسم والعلوم.

- هيرودوت مؤرخ يوناني (٤٨٤-٤٢٠ ق.م) كتب تاريخاً تضمن ما هو تاريخي وأسطوري، وقارن بين الحضارة اليونانية وما سماه بعالم البرابرة (مصر - الفرس - ميديا).
- بلوتارك (٥٠-١٢٥ م) مؤرخ يوناني، عاش في روما وجال في الشرق. له كتاب عن مشاهير رجال اليونان والرومان.
- الأوكسيتاني: مجموعة أقاليم وسط فرنسا تتكلم بلغة OC، وهي مجموعة من اللهجات ذات اصل لاتيني.
- ايزوقراط (٤٣٦-٣٣٨ ق.م) خطيب يوناني، دعم اتحاد اليونان ومقدونيا ضد الفرس.
- لاسكو: كهف في مونتنيك (جنوب غرب فرنسا)، اكتشفت فيه عام ١٩٤٠ مجموعة هامة من المنحوتات والرسوم تعود إلى القرن الخامس عشر قبل الميلاد.
- دوستويفسكي (١٨٢١-١٨٨١)، من أكبر كتاب الرواية الروس، ترك أثراً كبيراً في الحركة الفكرية الروسية المعاصرة.
- سرفانتس (١٥٤٧-١٦١٦) كاتب إسباني صاحب كتاب "دون كيشوت". يتصف أسلوبه بالسخرية.
- هولدرلين شاعر ألماني ولد عام ١٨٣٤، تميز أسلوبه بالصوفية التي توحى بالرومانتلية.
- جان جينيه كاتب فرنسي ولد عام ١٩١٩، كتب في الرواية والشعر والمسرح، تتضمن كتاباته نقداً جارحاً لرياء العالم المعاصر.
- رومان رولان (١٨٦٦-١٩٤٤)، كاتب فرنسي حائز على جائزة نوبل.
- جورج برنانوس (١٨٨٨-١٩٤٨) كاتب فرنسي موزع بين الصوفية الكاثوليكية والثورة. انتقد في رواياته الوسطية واللامبالاة.

- فرانسوا موريك (١٨٨٥-١٩٧٠) كاتب فرنسي، له عدد من الروايات، عرض فيه صراع الإنسان بين إيمانه وحياته الخاصة، نال جائزة نوبل للآداب عام ١٩٥٢.

- جورج ماتيو رسام فرنسي، ولد عام ١٩٢١، اهتم بالفنون التطبيقية. منظر المدرسة التجريدية الغنائية.

الولايات المتحدة طليعة الانحطاط

الفصل التاسع

الفصل التاسع

إعلان عالمي للواجبات

لا يمكن أن يكون القادة الرئيسيون لعملية التحرير من وحدانية السوق، من نوع أولئك الذين ينتسبون إلى إعلان "حقوق الإنسان"، الذين لهم الفضل، في أعقاب الثورة الفرنسية عام ١٧٨٩ بوضع نهاية للسلالات الحاكمة، وأصحاب امتيازات الدم، لأنهم أوجدوا بدلاً منها سلالات حاكمة أخرى، وامتيازات أخرى هي امتيازات المال.

لقد سجنوا الفرد داخل أنانيته، وممتلكاته، بعد أن ألغوا النظام القديم، نظام النبلاء والسلالات الملكية الحاكمة، كي يتركوا لمن يملكون كامل الحرية لاستخدام واستغلال الجماهير المحرومة.

المطلوب اليوم، شيء آخر غير هذا الرفض البسيط للماضي القريب.

المطلوب رفض كل أشكال الهيمنة، ومزاعم الاستثناء الغربي، وإيجاد تيار رئيسي وعالمي. لأنسنة الإنسان، انطلاقاً من إعلان للواجبات، يدعو كل إنسان، وكل البشر إلى تحمل مسؤولياتهم، مذكراً، انطلاقاً من الطبيعة، بفطرية إنسانية الإنسان.

وهذا هو المخطط الأولي الذي نقترحه لإعلان عالمي للواجبات:

ينطلق إعلان الواجبات من التفريق بين الإنسان والكائنات الأخرى، إذ هناك فارق أساسي بين التطور البيولوجي، والتاريخ الإنساني. فالإنسان لم يصنع الأول، أما الثاني فهو من عمله.

لهذا لا يملك الإنسان طبيعة فقط، بل يملك أيضاً تاريخاً. وهو مسكون، واعياً
لذلك أو غير واعٍ، بكل أعمال الخلق السابقة في الثقافة الإنسانية. لأنه يستفيد
من هذا التراث، فهو مسؤول عنه، وعليه واجب المشاركة الخلاقة لإغنائه، لمتابعة
أنسنة الإنسان.

ومن هذا الواجب الأساسي تنبثق كل الواجبات الأخرى.

١- ترتب علينا أنسنة الإنسان، التي هي نتاج ثقافات كل عائلات الأرض،
واجبات لخدمة هذه العالمية.

ولا تستطيع كل الأفعال، وكل الأفكار أن تمتلك قيمة إنسانية، إذا لم تعط كل
طفل، وكل امرأة، وكل رجل، كائنة ما تكون ثقافتهم الأصلية، أو إيمانهم أو
موطن ولادتهم، الوسائل الاقتصادية والسياسية والثقافية والروحية، لتطویر
إمكانياتهم الإنسانية الخلاقة التي يحملها كل منهم بين جنبيه.

ولا يمكن لأي تنظيم اجتماعي أن يكون إنسانياً إذا كان له هدف آخر غير
هذا.

ويستدعي ذلك إلغاء إدعاء كائن من يكون أنه "شعب مختار" لما يتضمنه هذا
الإدعاء من رفض قبلي للوحدة الإنسانية.

٢- ترتب كل سلطة يتمتع بها أي إنسان بواقع وجوده في موقع إدارة أو
منظمة في المجتمع الذي هو عضو فيه: كنيسة، أمة مشروع إنتاجي، مشروع
خدمي، منصب مهني، أو أية مصلحة أخرى للمجتمع مسؤولية واجبات إضافية في
أن يسهر من خلال ممارسة سلطته، على مصلحة مجتمعه الخاص، دون أن يؤدي
العمل الخارجي لهذا المجتمع إلى الإضرار بالمجتمعات الأخرى في العالم كله.

مثلاً: لو تمتع هذا الإنسان بسلطة دينية، فيجب أن لاتصل هذه السلطة إلى درجة الضغط أو عزل أي فئة أخرى سواء كانت دينية أو لا دينية.

وتفرض عليه السلطة التي يمارسها كائناً ما يكون مستواها، إنما بشكل خاص ممارسة السلطات العليا، واجب السهر على مصالح شعبه الخاصة دون إنشاء امتيازات خاصة به، وعلى الأقل عدم الهيمنة على شعب آخر.

٣- تتضمن الملكية واجب استثمارها في خدمة الإنسانية جمعاء، لأن هذا الغنى إنما هو من عمل العلم والتقنية اللذين أبدعهما الإنسان. وتعود ملكية هذه الثروة ومنذ آلاف السنين، إلى الأجيال المتعاقبة التي ابتدعت أنواع الزراعات الجديدة، وتقنيات الصناعة والتبادل، وكذلك العلوم والفنون التي خلقتها هذه الأجيال أو طورتها.

وما كان منها - في زمن ما - مشاعاً أو ملكاً خاصاً، أو جماعياً، فهو منها بمثابة الوكيل المسؤول. فإن لم ينجز واجباته، توجب على المجتمع الذي هو عضو فيه، أن يجرده من هذا التكليف، ويعطيه شخصاً آخر أو جماعة تكون واعية لهذه الالتزامات.

٤- الواجبات تجاه الطبيعة: إنها حالة خاصة من الواجبات تجاه الملكية. لا يجوز لفرد أو جماعة، أن تدعي لنفسها امتيازاً لإنهاك الطبيعة أو تشويهها، أو تدمير ثرواتها من أجل متعته أو متعتها الخاصة.

وقد ورثنا طبيعة- بالشكل الذي هي عليه اليوم - عملت الأجيال العديدة المتعاقبة على أنسنة القسم الأعظم منها.

لذلك لا يجب أن نعتبرها مستودعاً للثروات لا حدود له، لإرضاء شهواتنا الحاضرة، ولا مجمع قمامة لنفاياتنا. إنها لا تعود فقط لمليارات البشر الأموات الذين أخصبوها. بل أيضاً إلى مليارات من البشر الذين لم يولدوا بعد. وعلينا

واجب أن نجعلها أكثر خصباً وأكثر جمالاً مما تلقيناها من الأسلاف، دون ربط للمستقبل بها.

٥- تعني الحرية أن لا يكون المرء أسير مصالحه الشخصية، أو أسير أهداف خاصة بالجماعة التي ينتمي إليها، وأن يتحرك فقط من هدف تشجيع كل أعضاء المجموعة الإنسانية.

إنها ليست صفة لفرد منعزل. (وباليونانية ذرة، بمعنى أنه جزء منفصل عن بقية الأجزاء بفراغ). أما الفرد في الغرب فهو مركز ومقياس كل الأشياء، ومنفصل عن كل الآخرين بحاجز حقوق مرسوم بدقة. وبالعكس نحن نرى أن الكائن البشري يعي واجباته، أي أنه مسؤول تضامياً عن مصير الآخرين.

٦- وينبثق مفهوم الأمن ومقاومة كل أشكال الاضطهاد، التي لا تقع إلا من فرد أو جماعة تنكرت لواجباتها الإنسانية، ينبثق من هذه الروح التضامنية التي يتصف بها من يعون واجباتهم.

ولن تستطيع أية قوة مادية أن تنتصر طويلاً على جماعة موحدة بالوعي الجماعي لهذه الواجبات الإنسانية. وأعطانا التاريخ الإنساني أمثلة كثيرة عن التفكك النهائي لكل الامبراطوريات.

٧- يتوجب على كل رجل وكل امرأة في موقع ما من القدرة الاقتصادية أو السياسية أو الثقافية، أو الروحية، أن يسأل نفسه عن الغايات الكبرى، أي معنى عمله وهدفه، وفيما إذا كان هذا العمل يخدم ازدهار الإنسان، كل إنسان، أو يؤدي إلى انحطاطه ودماره، مثل:

- إقامة المشاريع الإنتاجية ذات النفع المادي الأكبر مثل التسليح والمخدرات.

- إقامة أجهزة تستفيد من سلطة أكبر للتلاعب بالأفكار والتلاعب بها عن طريق وسائل الإعلام والنشر والتربية والدين والفنون.

٨- تنبثق حقوق الإنسان من هذه الواجبات ويمكن إجمالها في حق واحد: أن لا يواجه أحد عقبات أو حدوداً مثل التمييز الاقتصادي أو السياسي أو الثقافي أو الروحي أو تمنعه من أداء واجباته تجاه البشرية جمعاء.

٩- ويمكن إرجاع كل هذه الواجبات، إلى واجب واحد برز من خلال واحدة من أقدم الروحانيات في تاريخنا، عندما امتلك الإنسان وعياً كاملاً لإنسانيته، أي خصوصيته بالنسبة لكل الأنواع الحيوانية. فالطبيعة لا تستبعد الصراعات حتى الموت بين الأنواع المختلفة، ولا هلاك مليارات الكائنات، وهي بالتالي لا تستطيع أن تزودنا بقوانين تتعلق بالعمل الإنساني خاصة. إن واجبنا الفرد الذي تتولد منه كل الواجبات، يأخذ صيغته الأساسية الواعية والإنسانية أبداً: أن أكون "واحداً" مع "الكل".

الولايات المتحدة طليعة الانحطاط

الفصل العاشر

الفصل العاشر

برنامج عملي

أولاً: مؤتمر باندونغ جديد.. للعالم الثالث.

هذا هو البديل الذي نقترحه، كي يتمكن القرن الحادي والعشرون أن يرسم نهاية لحيوانية الإنسان في عصور ما قبل التاريخ. إن غنى أقلية صغيرة، في عالم مقهور، يقود إلى التبعية والاستغلال، أو موت القسم الأعظم من الإنسانية.

١- لا يمكن لإحياء الوحدة الإنسانية أن يتحقق بالطريقة التي تمزقت بها: بالعنف والسلاح، إنما بواسطة تضافر كل القوى الإنسانية، وبشكل خاص قوى الاقتصاد والثقافة والإيمان.

٢- يعود القسم الأعظم من ضعف الشعوب المعاصرة المضطهدة، إلى انقساماتها، بسبب العقبات والحروب التي أثارها وغذاها سادة العالم الفعليون. ويجب أن ينصب الجهد الأساسي المطلوب على المفاوضات الهادئة لوضع نهاية لكل الصراعات التي هي لعبة الطغاة.

٣- لابد من رفض جماعي لتسديد الديون المزعومة إلى صندوق النقد الدولي. ولهذا الموقف ثلاثة أسباب:

أ- من هو الطرف الدائن؟

إن الغرب هو المدين للعالم الثالث بدين مرعب.

- من يدفع للبيرو "قيمة" ١٨٥٠٠٠ كيلو غرام من الذهب "١٦" مليون كيلو غرام من الفضة التي اعترفت شركة "كازا كوفتر كاسيون" في سيفيل أنها نقلتها ما بين عامي ١٥٠٣ و ١٦٦٠؟

- وبشمولية أكثر، من دفع للهنود ثمن قارتهم بأكملها والتي إغتصبها الغزاة؟
- من سيعيد ترميم الهند القديمة، أعظم مصدر عالمي للنسيج، أثمان ملايين الأطنان من الأقطان أخذت من المنتجين بأسعار تماثل الابتزاز بالعنف، ومن سيعوض تدمير مشاغل النساجين الهنود لصالح المصانع الكبرى في لانكشاير؟
- من يعيد لأفريقيا حياة الملايين من أبنائها الأقوياء الذين نقلوا إلى أمريكا عبيداً، بواسطة تجار الرقيق الغربيين وعلى مدى ثلاثة قرون؟

٢- ما هو سبب هذه المديونية؟

دمرت بلدان الاستعمار القديم، الاقتصاد الوطني في البلاد التي استعمرت—ها، وبشكل خاص زراعاتها الحيوية لصالح زراعة نوع واحد أو إنتاج واحد، ليشكل زائدة أو ملحقات باقتصاد الدولة المستعمرة، ولمصلحتها بشكل مطلق. ولم يستطع هذا الشكل من الاقتصاد، المحافظة على استقلال هذه البلدان، ولا على كفايتها الذاتية من الغذاء، ولا على اليد العاملة في صناعات لا تحتاجها البلاد. وهكذا تواصلت التبعية، وأصبحت القروض أمراً لا مفر منه.

٣- لقد جرى تسديد هذه القروض منذ زمن طويل عن طريق الفوائد الربوية التي دفعت للمقرضين الأجانب، فقد دفعت الجزائر مثلاً ٦ مليار دولار سنوياً فوائد قروض بلغت ٢.٦ مليار دولار. ومن المستحيل بهذا الشكل الوصول إلى أي تصحيح لهذا الوضع، وهنا يكمن المصدر الأساسي لفكرة اكتمال سداد هذه القروض.

لقد تجاوزت المبالغ التي دفعناها فوائد للقروض، ومنذ زمن طويل القيمة الأصلية لها. أما المساعدات المزعومة فهي أقل بكثير مما سدّد من هذه القروض.

- لذلك نحن نرفض أن نخضع للابتزاز، وأن ندفع إلى صندوق النقد الدولي هذه الديون المزيفة، وما ترتب عليها من فوائد ربوية.

- كما نرفض المساعدات الزهيدة، والهادفة لتمويه هذا الظلم المميت عبر مئات السنين.

- وسوف نؤسس مع إلغاء الديون وفوائدها، صندوق تضامن ودعم، يعوضنا بشكل واسع عن (المساعدات) المزعومة التي يقدمها مستغلونا.

٤- نحن نعارض كل أشكال المقاطعة المفروضة بشكل تعسفي من قبل سادة العالم المؤقتين، على البلدان التي ترفض هيمنتهم.

ولن نقيم لها بعد اليوم وزناً، وسنبداً التعامل بحرية مع إخوة لنا تأثروا بهذه المقاطعة.

٥- ونقرر، وبشكل أكثر شمولية، إيجاد سوق مشتركة لشعوبنا، ومضاعفة التبادل بين الجنوب والجنوب، والذي تحتفظ بلدانه بـ ٨٠% من المصادر الطبيعية في العالم.

وسوف نتعامل في ميدان التبادل، على قاعدة المقايضة كي نتجنب تماماً النقد الشمالي، وبشكل خاص الدولار، ساهرين على ذلك، كي نضع بشكل تدريجي نهاية للمضاربات، إذ لا مكان لها في بلداننا، وبانتظار أن نوجد نحن عملة مشتركة.

٦- ويتطلب هذا الموقف مقاطعة منهجية للولايات المتحدة وأتباعها، وبشكل خاصة إسرائيل، الدولة المرتزقة لدى الغرب، والتي يستخدمها ضد ثقافتنا وضد السلام.

فنحن نريد أن نضع حداً للسيطرة الاقتصادية ونهاية للعدوان الثقافي.

وستناضل أيضاً ضد "اللاتافة" التي تعززها مسلسلات الديناصورات الطفلة، و"قتلة" هوليوود وكذلك لعبهم الفارغة، وكل الظواهر الأخلاقية والمادية لانحطاطهم.

٧- ويتطلب هذا الموقف، سياسياً، الانسحاب الجماعي من كل المنظمات المزعوم أنها عالمية، والتي أصبحت أداة بيد دولة واحدة مهيمنة، لتغطية اعتداءاتها العسكرية والاقتصادية والثقافية: الأمم المتحدة، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، منظمة التجارة العالمية "الغات سابقاً"، وكذلك الانسحاب من المنظمات التي انبثقت عنها، لأنها أصبحت مثلها أداة تأمر لفرض الهيمنة على العالم، وتحمل مفاهيم تحط من قدر الإنسان، إذ تنظر إليه كمستهلك ومنتج فقط، لا تحركه إلا مصالحه الخاصة، وترفض أن تعطيه معنى آخر غير العمل كرقيق، من أجل أن يستهلك أكثر، عندما لا يكون عاطلاً عن العمل أو مستعمراً، أو معزولاً.

٨- سوف نقاوم معاً أي اعتداء أو تهديد على أي منا. سنقاوم بكل الوسائل، وبالمجتمع الدولي كله.

٩- لا تطبق هذه الجماعة الإنسانية، المتطلعة لإنشاء عالم بوجه إنساني، أي عزل ديني، أو سياسي، لأنها تهدف أساساً إلى خلق وحدة غير استعمارية، ولكنها منسجمة في إنسانيتها. وسيحمل كل شعب، وكل جماعة إلى هذه الوحدة غناه الخاص في أرضه وثقافته وإيمانه.

والباب مفتوح أمام الرسميين في الدول، الذين يشاطروننا فكرتنا الإنسانية، كما هو مفتوح أمام الأقليات المضطهدة، بشرط الاعتراف لكل بلد بوحدته على أساس مبادئنا العامة.

كان الهدف الرئيسي لمؤتمر باندونغ الأول، رفض عالم ثنائي القطبين ورفض الانحياز لأحد المعسكرين، وحماية استقلال كل بلد من بلدان عدم الانحياز وسيبقى هذا الهدف هدفنا.

ولكن الظروف التاريخية تبدلت، فنحن اليوم نعيش عالماً أحادي القطب، وعلينا بذلك أن ندافع عن هويتنا وثقافتنا واقتصادنا ضد التكاملية التي توّطئ للطامعين بالهيمنة على العالم من خلال وحدانية السوق، أي حرية الأقوى في التهام الأضعف، ليجعلوا من السوق، أي من المال، الناظم الوحيد للعلاقات الاجتماعية.

نحن نرفض النظر إلى العالم بدون الإنسان، وإلى الحياة بدون مشروع إنساني وبلا معنى، وسوف نتوحد لنبنى عالماً من "الأمم المتحدة" غنياً بتنوعه، مطمئناً لمستقبله، من خلال امتزاج الشعوب والثقافات في إيمان واحد، نغذيه بتجربة كل شعب وحضارته، تتفتح فيه الحياة باستمرار وفق مشروع شامل يعطي كل طفل وكل امرأة وكل رجل مهما كان أصله، وتقاليده الخاصة، كل الوسائل لتبرز بشكل كامل كل إمكانياته الإنسانية التي يحملها بين جنبيه.

* * *

ثانياً: وحدة عالمية متناغمة ومنسجمة - مشروع لأوروبا.

إن السياسة الوحيدة اليوم التي يمكن أن يكون لها مستقبل هي التي ستحل المشاكل الأساسية المطروحة أمامنا:

- البطالة.

- الهجرة.

- الجوع في العالم.
- مع كل التبعات الأخلاقية الناتجة عنها.
- ويجب ملاحظة:
- أن هذه المشكلات لا تعمل إلا متضافرة، وكأنها مشكلة واحدة.
- أنهم لا يقدمون لنا إلا الحلول الخاطئة.
- إن القولين الأكثر خداعاً هما:
- قولهم أن هذه المشاكل ستحل عن طريق التنمية.
- قولهم أن هذه المشاكل ستحل عن طريق أوروبا.
- إنها الأكاذيب الأشد قتلاً.
- ١- لن نحل التنمية أياً من مشاكلنا الحياتية:

فالولايات المتحدة، والأحزاب السياسية في البلدان الغربية لا تلامس هذه المشكلات أبداً، لأنها مأخوذة منذ خمسة قرون بأوهام التنمية، أي تحقيق إنتاج أكبر وأكبر، وبسرعة أشد وأشد، لأي شيء، مفيداً كان أو غير مفيد بل أحياناً يكون مميتاً "كالسلاح والمخدرات".

ونُقدم لنا هذه التنمية عبر وسائل الإعلام ودروب السياسة وكأنها الترياق من الأزمة، ومن البطالة. لكن التنمية التي تحققت منذ عام ١٩٧٥، ومن خلال زيادة الإنتاجية بفضل التطور العلمي والتقني، لم تخلق فرص عمل جديدة، وإنما فعلت العكس، أي أنقصت فرص العمل عندما استبدلت عمل الإنسان بعمل الآلة. لنذكر مثلاً على ذلك: أنتجت بلجيكا عام ١٩٨٠ / ١٠ / مليون طن من

الفولاذ، عمل فيها ٤٠٠٠٠ عامل، وأنتجت عام ١٩٩٢، ١٢,٥ مليون طن بـ ٢٢٠٠٠ عامل فقط.

لقد دفعت التنمية إلى الأمام بسبب زيادة الإنتاجية، بفضل العلم والتنمية الذين سمحوا باستبدال قسم كبير من العمل الإنساني بالآلة. والآن، سيستبدل قسم آخر، وربما أكبر عن طريق تطور المعلوماتية والإنسان الآلي "الروبوت".

مثلاً: لقد زادت الإنتاجية بسبب هذين الاكتشافين ٨٩% وهي فرصة للإنسان لتوفير الجهود الأكثر تكراراً. ولكن ما بقي سيئاً أن ساعات العمل لم تنخفض وتضاعفت البطالة عشر مرات.

وهذا يدل أن التنمية الإنتاجية لم تخدم مجموع البشرية، وإنما خدمت فقط مالكي وسائل الإنتاج.

إذن، ولكي تكون هذه التنمية مفيدة للجميع، لابد من ربط ساعات العمل بتطور الإنتاج.

وسيكون عملاً خيراً، إذا لم نربط الزيادة في أوقات الفراغ، "بسوق أوقات الفراغ"، الذي يحول وقت الفراغ إلى وقت "فارغ"، فارغ من الإنسانية من خلال ألهيات يقدمونها لنا، لا تؤدي إلى ازدهار ثقافي أو مادي.

وبدلاً من أن يساعد هذا الحيز من الحياة الإنسان كي يكون إنساناً أي مبدعاً ونحلاً، يتجه - بفضل نظام السوق - لجعله عاطلاً عن العمل، وفي أحسن الحالات مستهلكاً.

ليس هناك صلة بين التنمية والبطالة.

ففي فرنسا مثلاً:

العام	معدل النمر	عدد العمال العاطلين عن العمل	نسبتهم إلى القوة العاملة
١٩٩١	%٠,٧	٢٣٤٨٠٠٠	%٩,٤
١٩٩٢	%١,٤	٢٥٠٠٠٠٠	%١٠,٤
١٩٩٣	%١	٢٩٠٠٠٠٠	%١١,٦
١٩٩٤ حتى نيسان		٣٢٠٠٠٠٠	-

وهي أرقام صادرة عن جهات رسمية.

ولا يفهم من ذلك، أننا معادون للتنمية، أو لتقدم العلوم والتقنيات، ما دامت تعمل على تخفيض جهد الرجال والنساء ولا تقود إلى عبوديتهم أو انحرافهم، مثلما حدث في "الأعلام السريع" الذي يسخر للتلاعب بالرأي العام خدمة للهيمنة الأمريكية.

ولكن التنمية، وزيادة الانتاج، حتى مع التدابير التي نقترحها لن تحل مشاكل البطالة. حتى ولو حاولنا أن نوفق فيما بينها، عن طريق ضغط الأجور ونفقات الضمان الاجتماعي، كما تريد الحكومة وأصحاب العمل، فقد نستطيع — على الأكثر — أن نكسب بعض أجزاء السوق من خلال المنافسة الأوروبية والأمريكية واليابانية. ومع ذلك سيبقى هناك ذرائع أخرى تدعو للسخرية.

٢ — الكذبة الأخرى — بعد ترياق التنمية ترياق أوروبا.

لن تحل أي من المشاكل الحيوية في إطار أوروبا.

لقد وعدونا أنه مع "أوروبا" سيكون لدينا سوق تلي حاجات ٣٠٠ مليون زبون، وتناسوا القول أن ذلك سيستدعي وجود ٣٠٠ مليون متنافس في "سوق" العملة، لأن الاقتصاديات الأوروبية ليست متكاملة وإنما متنافسة، إلى جانب منافسة الاقتصادين الأمريكي والياباني.

أعني هذا أن البديل الوحيد لأوروبا، هو الانكفاء الوطني، لفرنسا مثلاً، لتغلق على نفسها أسوار الحماية؟

بالعكس، لأن ذلك سيكون الاختناق بعينه.

إن الحل الوحيد المحتمل، هو الانفتاح على العالم في شموليته. لقد مضى ٥٠ عام على الاستعمار وخمسون عاماً من تأسيس صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي وما زال العالم ينوء كثيراً تحت عبء اقتصاد مشوه، بعد أن نهب الغرب ثروات ثلثي سكان العالم، فتركهم في فقر مدقع، وسيبقون متاخمين لحدود المجاعة والبطالة. وبين الإثنين ستبقى الهجرة طريق العالم من المجاعة إلى البطالة. حتى لو قسنا الأمور بمعايير السوق فقط، فكيف نأمل أن نوفر العمل لأفراد بينما ملايين البشر لا يملكون الحد الأدنى لشراء غذائهم.

إن الحل الوحيد الممكن للاستجابة لجوع البعض، وبطالة البعض الآخر، والرد على هجرة الجوع في بحثهم الخادع عن عمل، يكمن في التغيير الجذري في علاقاتنا مع العالم الثالث ووضعنا نهائية لسيطرة الغرب، وتبعية الجنوب، لأن هذه التبعية هي التي تولد التخلف.

نحن نعيش في عالم مجزأ، بين الشمال والجنوب، وبين الذين يملكون والذين لا يملكون في الشمال نفسه، وكذلك في الجنوب. ويسيطر ٣٠% من سكان الأرض على ٨٠% من المصادر الطبيعية في هذا الكوكب، ويستولون على ٨٣% من

عائلات العالم. أما ٢٠% من سكان العالم الأكثر فقراً فلا يتجاوز نصيبهم من العائدات ١,٤% فقط.

ويعتبر سبب هذا الانقسام، ٤ ألف إنسان يومياً، نتيجة سوء التغذية أو الجوع. ويكلف نمط التنمية الغربي العالم من الأموات، كل يومين، ما يعادل ضحايا قبيلة هيروشيما.

وتتسع الهوة يوماً بعد يوم، إذ ارتفعت نسبة التباعد بين الدول الغنية والدول الفقيرة، خلال ثلاثين عاماً، من واحد إلى ثلاثين، لتصبح واحداً إلى مئة وخمسين. وبعد أن تمكن الاستعمار خلال ٥٠٠ عام، ونظام بريتون وودز خلال ٥٠ عاماً، من خلق هوات لا قرار لها من عدم المساواة بين الشعوب، أصبح نظام التبادل كافياً لتعميق الهيمنة والتبعيات.

كيف نقلب الانحرافات الحالية؟

أولاً: عن طريق تحطيم الأسطورة التي تعمد "ديمقراطية" حرية السوق، لأن السوق الحرة تقتل الديمقراطية بسبب تراكم الثروة في قطب واحد، والبؤس في قطب آخر.

ويتطلب هذا الأمر مجموعة من القرارات السياسية الهادفة إلى التحرر من خدعة عولمة الاقتصاد، أي من الإدارة الأمريكية التي تعمل على جعل فرنسا، وكذلك أوروبا، وكذلك بقية العالم، مستعمرة تفتح الطرق للاقتصاد الأمريكي في كل القطاعات: من الزراعة الغذائية إلى الملاحة الجوية، ومن الإعلام إلى السينما.

وفي كل يوم تزداد وضوحاً حقيقة أن معاهدة مايس تريخ هي سبب رئيسي للشروع، ليس فقط للمزارعين "إذ تطالب المعاهدة بترك مساحات غير مزروعة"، وإنما لكل العاملين، فتشجع بذلك تحت زعم المنافسة الأوروبية، على الوصول إلى

تسوية عن طريق تعديل شروط العمل، باسم المرونة. وهي تريد بذلك أن تلغي كل صناعاتنا، من الطيران إلى المعلوماتية، وأن تهين ثقافتنا بغزو تقوده السينما الأمريكية والتلفزيون الأمريكي.

كما تريد أن تجعل من جيشنا ملحقاً بجيشها يشاركه التدخل في البلدان الأخرى. وتدعي معاهدة ما يستريح في ثلاثة مواضع من نصوصها، أن أوروبا لا تستطيع إلا أن تكون "الركيزة الأوربية لحلف الأطلسي".

أما ما يتعلق بالاقتصاد فقد نصت المادة ٣٠١ من القانون الأمريكي على حق أمريكا بحماية منتجاتها الوطنية، بينما تفرض اتفاقية الجات (المسماة فيما بعد بالمنظمة العالمية للتجارة)، التبادل الحر على كل البلدان الأخرى، والذي يفسح المجال لكل المنتجات الأمريكية.

وجاء قانون هلمز - بورتون ١٩٩٦، وقانون أماتو - كنيدي الذين أقرهما نفس الكونغرس الأمريكي، طمعاً في منع كل المجتمع الدولي من المتاجرة مع بلدان يحددها الكونغرس وحده. ووحدها أصبحت الولايات المتحدة تشرع للعالم كله.

ولابد من بروز مقاومة جديدة، لا للتخلي عن مايسـتريخ فقط، ولكن للانسحاب أيضاً من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وكل المنظمات الأخرى التي تستخدم أداة في يد الإرادة الأمريكية في الهيمنة على العالم.

وانطلاقاً من ذلك كله، لابد من استعادة حريتنا لبناء علاقات جديدة كل الجدة مع العالم الثالث، بالإضافة إلى هدف محدد وهو تشجيع الشعوب الأوربية الأخرى لسلوك نفس الطريق.

ويتطلب بناء العلاقة الجديدة:

١ - إلغاء تام للقروض، إذ ليست واقعية ولا مبررة.

٢- إلغاء كل المساعدات المالية لحكومات العالم الثالث.

مثلاً:

يبلغ حجم ميزانية التنمية / ٤,٠ / مليار فرنك فرنسي، وهو حجم ميزانية المساعدة العامة في فرنسا، الهادفة رسمياً إلى دعم البلدان الأكثر فقراً في العالم. والواقع أن ٩٥% من هذا المبلغ الضخم لا يشكل مساعدة فعلية لهذه البلدان، ولا يحقق تنمية فيها، ولكنه في أحسن أحواله، يفرغ جيوب المكلفين الفرنسيين بالضرية، ليملاً جيوب بضعة من المستفيدين الحكوميين (في الشمال وفي الجنوب). والأسوأ من ذلك أن توجه هذه المساعدات للقتل.

ونورد هنا أمثلة حديثة عن الكيفية التي تستخدم بها المساعدات:

- رواندا: جرى تمويل حكومة القتل هناك إلى الحد الذي مكنها من الاستمرار، ثم تم تمويل عملية توركواز، لتسهيل وصول القتل إلى زائير في محاولة لتحضير عملياتهم الثأرية.

- الجزائر: قُدم للحكومة الجزائر التي نصبت نفسها وألغت الانتخابات بشكل غير شرعي، ستة مليارات فرنك فرنسي. وقد بيع للحكومة نفسها طائرات هيلوكوبتر (وهي السلاح الأمضى ضد حرب الغوار).

٣- لهذا يجب أن لا تقدم القروض الحكومية والخاصة، إلى الحكومات، وإنما مباشرة للمنظمات القاعدية (مثل الاتحادات التعاونية، النقابات، والمجموعات الإنتاجية، وأحياناً تأسيسها)، ولمشاريع محددة وذات نفع عام، مع تفضيل الأقاليم الزراعية لتحقيق الاكتفاء الغذائي (أجهزة زراعية، حفر آبار، بناء طرق ومستشفيات ومدارس... الخ).

٤- قبول سداد القروض بالعملية المحلية لتشجيع إعادة الاستثمار في البلد نفسه، بدلاً من عودة رؤوس الأموال المستثمرة إلى الوطن.

٥- العمل على تحقيق مقايضة شريفة بين أسعار المنتجات المباعة من دول الجنوب، مع أسعار المنتجات المباعة إليها من دول الشمال.

٦- الوقوف في وجه عملة المشاريع، التي تسعى إليها الشركات الكبرى. ثم احترام التاريخ، وثقافات كل الشعوب، والاستخدام الأوسع للتقنيات الوطنية التي غالباً ما تكون فاعلة لملاءمتها للاحتياجات المحلية. سيكون التطور بهذه الشكل داخلياً بدل أن يكون تصفحاً من الخارج لا صلة له بالبلد أو حاجاته الحقيقية، أو أن يكون على النمط الغربي أتت به الشركات الأجنبية الكبرى خدمة لمصالحها. وقد يؤدي هذا التكيف الضروري في الصناعة استجابة للحاجات الحقيقية للجنوب، إلى تحقيق تكيف لعقليتنا نحن أيضاً، استجابة لمصالحنا الحقيقية، لا للسلاح أو أهليات قتل الفراغ بلا جدوى.

٧- أما ما يتعلق بمصادر الطاقة فيجب أن نعطي الأفضلية دوماً (إلا في حالة الاستحالة المطلقة) لمصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وغيرها.

أنستطيع أن نتحدث عن السوق العالمية، وأمامنا ثلاثة مليارات من أصل خمسة مليارات، لا يستطيعون تأمين قوتهم اليومي.

أمكننا أن نتحدث عن سوق عالمية تلي فقط احتياجات الغرب، وتنسجم مع ثقافته، الغرب الذي لا يفعل سوى أن يصدر فائض منتجاته إلى العالم الثالث؟

هل علينا أن نقبل بحتمية استمرار عدم التوازن في علاقات العالم باعتباره واقعاً لا يمكن تجاوزه، واقعاً يؤدي إلى مظاهر العنف، والتعصب القومي والأصولية، دون أن نتساءل عن المسببات الحقيقية لهذه الفوضى العالمية؟.

١. علينا أن نعمل على خلق عولة حقيقية بدلاً من العولة الاقتصادية الكاذبة التي ليست إلا إرثاً خلفته الهيمنة الاستعمارية بقيادة الولايات المتحدة.

٢. ضد أوهام التنمية العمياء التي تنبثق من اقتصاد السوق الذي يتحكم بكل العلاقات الاجتماعية، لابد من العمل بالتصحيح الضروري الذي يسمح لنا بالوصول إلى الاشتراكية كما عرفها ماركس: إعطاء كل الأطفال، كل النساء، كل الرجال الوسائل الاقتصادية والسياسية والثقافية لتحقيق تنمية حقيقية، وبشكل كامل، لكل الغنى الذي يحملونه بين حناياهم.

الولايات المتحدة طليعة الانحطاط

الخاتمة

الخاتمة

تهدف هذه الأفكار المبعثرة إلى التحضير للقرن الحادي والعشرين كي يمكن العيش فيه حتى النهاية ، إذ لو تابعنا العيش حسب الانحرافات القائمة، نكون قد بدأنا تدمير البشر: مليارات من الناس ستموت جوعاً في جنوب الكوكب ، حيث يكلفنا نمط التنمية الغربية كل يومين ما يعادل ضحايا هيروشيما .

وفي بلادنا - أوروبا - سنشهد أحياء بلا هدف ، وحياة بلا أفق، إذا لم نضع حداً لهذا الانفصام الذي يشهده العالم بسبب تزايد البطالة والتسريح، والعنف والمخدرات.

ويعتبر هذا الكتاب دعوة لمقاومة اللامعنى، ولبناء عالم من الأمم المتحدة، مبنياً على مبادئ أخرى، غير المبادئ التي قادت الغرب بكامله إلى الانحطاط، وقادت العالم إلى المعاناة.

في النصف الثاني من هذا القرن ماتت الآمال، بعد حربين قتلتا ٨٠ مليون إنسان، وبعد فشل ثورة، أعطت، فوق خرائب الحرب الأولى، بوادر أمل للبشر، وقدمت خلال الحرب الثانية أكبر نصيب من البطولة والتضحية بغية قهر الوحش النازي. ولكنها خانت الاشتراكية عن طريق تقليد نمط التنمية في الغرب، ومركزية بيروقراطية جنونية.

والوهم المثوي "بحلم أمريكي"، قد تحول إلى "كابوس أمريكي" بسبب رغبة القادة الأمريكيين في الهيمنة على العالم، والإفراط البربري في إنتاج

السلاح وامتلاكه، ونخبث مبدأ الليبرالية الاقتصادية المفروضة على كل الشعوب.

وكذلك بإسباغ صفة الشيطانية على ما أسموه "امبراطوريات الشر" المتتابعة، كي يبرروا تحت زعم الصراع ضد الإرهاب، إرهابهم الخاص، وجرائمهم ضد الإنسانية: بحق الهنود، والأفارقة، وفيتنام، وكذلك الحصار المفروض على كوبا وليا وايران والعراق، العراق الذي تحمل وفاة ٢٥٠ ألف طفل، حسب أرقام الصليب الأحمر الدولي .

وفي الولايات المتحدة، يموت طفل من كل ثمانية، جوعاً لأنه لا يجد ما يأكله. هؤلاء المدافعون عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الجرائم ضد البشرية في الخارج، يحتفظون لأنفسهم بأكثر الأرقام العالمية مدعاة للحزن في استهلاك المخدرات، وانتحار المراهقين، والجريمة، والفساد. أما السينما لديهم فتتستر على كل ذلك، فتقدم لنا في ظل ديكور حالم، ضراوة أسماك القرش في مسلسلات دالاس وواقع العنف لدى الديناصورات، والترميناتور الماحق.

أما وسائل الإعلام، والتلفزيون والإعلام السريع، فهي شعاع الموت الذي يدمر على مستوى العالم، الفكر النقدي، وثقافة الإيمان، والأمل والحب لدى خمسة مليارات إنسان.

ويقصد هذا الكتاب إلى التدليل على أن نهضة الإنسانية أو على الأقل استمرارها يتطلب بناء المستقبل على أسس أخرى.

يجب أن لا يتضمن كشف الحساب كشف حساب هذا القرن، فشلاً
لماركس الذي خانوا اشتراكيته، إنما فشل آدم سميث الذي تهددنا ليبراليته
التي دفعت إلى أقصى مدى لها، تهددنا بانتحار كوني.

كيف نستطيع فتح أفق جديد، مستقبل جديد بوجه إنساني من خلال
ساحات الدمار الذي أنتجته حيوانية ما قبل التاريخ مع نهاية هذا القرن؟
لا بد لنا من البحث عن الخطأ في توجه عقارب التاريخ.

كان الانفصال الأول للغرب، مع سقراط (الذي ابتداءً معه الانحطاط كما
يقول نيتشه)، وتلميذه أفلاطون وأرسطو. الذين أفسدوا، خلال ألفين
 وخمسمائة عام التاريخ الثقافي للغرب من خلال "فلسفة الكائن" أساس
كل الهيمنات.

وقد جربنا أن نستعيد مسيرة فلسفة "الفعل"، وهي مسيرة باقي الإنسانية
برمتها منذ اكتشاف الأدوات الأولى، ومنذ حفر القبر الأول، ومنذ الحلم
الأول بحياة خلاقة متحدة.

وكان الانفصال الثاني للغرب، أيام الصليبيين، وفتوحاتهم المتكررة
ومحاكم التفتيش ضد كل حكمة الشرق.

وكان الانفصال الثالث، بدءاً مما سمي بعصر النهضة، حيث استخدموا
الاكتشافات العلمية والتقنية التي حققها الشرق (مثل البوصلة، والدفة
المحورية في السفن، والبارود والطباعة)، وجعلوا منها أدوات لغزو الشعوب
والنفوس. وابتداءً عام ١٤٩٢، بعد الإستبعاد الأخير لثقافات الشرق،

بالاستيلاء على غرناطة، وغزو وتدمير ثقافات أمريكا الهندية، تعطشاً للذهب بدءاً من كريستوف كولومبوس.

هذه هي مسيرة ٢٥٠٠ سنة من فلسفة الهيمنة التي تدعونا لأن نطرح مسألة فتح آفاق جديدة للإنسان، ونقترح بديلاً للوحدة الاستعمارية للعالم: وحدة متناسقة، داعين حكمة العالم الثالث وثقافته لوضع الإنسانية من جديد في الدرب الواسع للإخصاب المتبادل بين كل الثقافات، وللانتهاء من الأهداف القاتلة للمركزية الأثنية الأوروبية، ومن الهيمنة.

واستدعى ذلك أن نجد معايير أخرى للتقدم غير القوة التقنية، وقوة الثروة، والنتاج الوطني الإجمالي، لنتمكن أن نحدد من خلال هذه التعابير، لا من خلال النمو الإقتصادي، وإنما من خلال ازدهار الإنسان.

كما استدعى الأمر، في المستوى اللاهوتي، أن نعيد للإنسان بعده الأساسي: التعالي، منظوراً إليه، لا كالظاهر من إله ملك، يدير من الخارج ومن الأعلى مصير البشر والإمبراطوريات، إنما كانبثاق جديد جذرياً، بفعل خالق الإنسان، مع الوعي (ونستخدم هنا لغة آباء الكنيسة الشرقيين)، بأن الله خلق الإنسان، لكي يصبح الإنسان إلهاً. ويجب أن نتوقف عن الأحكام المسبقة التي تقول بأن التاريخ المقدس، هو تاريخ قبيلة واحدة، بينما يكشف هذا التاريخ عن جذوره لدى كل عائلات الأرض، وفي كل الثقافات والحضارات من أمريكا الهندية إلى أفريقيا إلى آسيا.

وعلى المستوى الأخلاقي افترضنا ضرورة، إجراء قلب عميق، في دراستنا للعمل الإنساني الخلاق. لم نقصد أن نقلل من جمال النمط الغربي لإنجازات اليونان أو عصر النهضة في القرن السادس عشر، وإنما أردنا أن

نخرج من متاحف الأجناس، أقنعة البولونيز وأفريقيا، والأعمال النحتية والفن المعماري لهنود أمريكا، وأن نتعرف من جديد على الأبعاد النبوية للوحات الصيد في عهد سونغ، والنداءات الداخلية لبوذا أو بوديساتافاس في جنوب آسيا.

هكذا فقط تستطيع الفنون أن تخرج من "أخاديد المحاكاة" التي وضعها فيها أرسطو، والتي لم تقيم من خلال معايير المنظور والتشريح منذ عصر النهضة (ولا الخدلة التي تعاقبت لدى الأساتذة خلال ثلاثة قرون). وكذلك الخروج من الأخدود الآخر وهو الرفض لمجرد الرفض والتمرد اللذين قادا إلى انحطاط فن وصفوه "بالمعاصر"، وهو فن ظنوا أنه يكون حديثا بقدر ما يكون جاهلاً بالماضي. وقد وصل بهم الأمر أن يطلقوا اسم لوحة أو منحوتة على ما يشبه أرضاً بور تلقى فيها القمامة، وأن يستبدلوا تاريخ الموسيقى بالضجيج، والرقص بحركات هستيرية فارغة من كل دلالة إنسانية.

قال جوان جري، وهو أحد الرسامين الأكثر تجديدا في عصرنا، ورائد من رواد المدرسة التكعيبية: "تعتمد عظمة الفنان على قوة الماضي الذي يحمله في داخله: ليس بغرض محاكاة القدماء، وحفظ تقاليدهم، بل كي تستمر الشعلة النبوية التي حملها العظماء منهم لإنارة الإمكانيات المتجددة دائما في إنسانية الإنسان".

ويستدعي ذلك أيضا، في المستويين الاقتصادي والسياسي، تحطيم أصنام زعم أنها "علوم إنسانية"، التي نسخ أسلوبها عن أسلوب علوم الطبيعة، فنتج عن ذلك مفهوم مهين للإنسان: "الإنسان كائن اقتصادي". فهو بذلك لن يكون إلا منتجا أو مستهلكا، تحركه مصالحه

الخاصة. إنها مسألة قاتلة، شأنها شأن "الإقتصاديين" الذين يحاولون من خلال حاشية أو تعليق رياضي خداع وعويص، إعطاء المظهر العلمي، لأيديولوجيا مهمتها استمرار النظام القائم.

ويعني قلب المنظور، إعادة البحث، كي نتعلم من كل المفاهيم الأخرى للإنسان، التي ولدت في أحضان الثقافات الأخرى، الوسائل كيف نخلق شروطا تقنية واقتصادية وسياسية وروحية، تلائم الجميع، وتسمح لكل كائن إنساني (رجل أو امرأة) أن يصبح أكثر إنسانية، أي "شاعرا"، بأعمق معاني الكلمة، أي خلافا لإمكانات جديدة للمستقبل.

هذا هو الهدف الذي سعينا لتثبيته، وهو يتجاوز بهذا الشكل إمكانياتنا، لأنه ليس حتى الآن إلا اقتراحات متناثرة، ليس لها من طموح إلا المساهمة في نشر نظرتنا إلى العالم، إلى أن تتمكن نفوس أرحب مدى، وتعمل من خلال تفاعل البحث والإيمان، على بناء عالم إنساني.

في نهاية كشف الحساب هذا، وفي نهاية هذه الدراسة التي تجمع بين العرض والاقتراحات المستقبلية، وصية حياة، حاولت أن تتماثل مع حياة القرن الآفل، من خلال "فلسفة الفعل" التي قادني البحث فيها لأن أشق طريقني عبر "الفعل" المسيحي عند موريس بلوندل، والجهد الجبار لماركس، والرؤية الديناميكية للعالم في القرآن الكريم، وما يسيطر على من الإحساس باقتراب حياتي الشخصية من النهاية هو أقل بكثير من شعوري بالسعادة التي تغمرني لأنني أستشف الملامح الأولى لحياة جديدة للقرن الذي سيولد والذي ربما لن أراه.

٣٠-آب-١٩٩٦

روجيه غارودي

ملاحظة

ليس هذا الكتاب خطاب تأيين ورتاء، ولا صلاة جنائزية بسيطة على حضارة قضت نجبها، حضارة الغرب الذي يوحى اسمه، ببلاد تغرب فيها الشمس، بلاد الغسق الآفلة.

وفي الشرق، في البلاد التي تشرق فيها الشمس ، بلاد الفجر التي بدأ النهار فيها يبرز. إنه السابع من أيار ١٩٩٦ في بكين. وسيصف المجلد الثاني من هذه السلسلة vente du large، ورشة العمل التي افتتحت منذ ثلاث سنوات، من أجل هذا الأمل بوحدة متناسقة للعالم، انطلاقاً من طريق التحرير الجديد الممتد من شنغهاي إلى نوتردام، انطلاقاً من حضارة استوائية نلمسها في الأمازون، ومن "الصحراء" التي كانت قبل عشرة آلاف عام غابات ومراع، والتي يمكن أن ترتدي حلة خضراء في عشر سنوات .

لم يخصص سطر واحد في صحفنا ومجلاتنا، وإذاعاتنا، ومحطاتنا التلفزيونية، لهذه الولادة، ولادة "عالم جديد" حقيقي.

وسيكون الكتاب الثاني من مجموعتنا عمل جماعي وضعه (صينيون وإيرانيون وأتراك، وهنود وماليزيون وغيرهم) وسيكون عنوانه:

لقد بدأ المستقبل

الهوامش

- قانون هلمز - بورتون:

- يميز قانون هلمز - بورتون الذي فرض الحصار والمقاطعة على كوبا، يميز لكل الأمريكيين، والكوبيين المتجنسين، والذي صودرت ممتلكاتهم من قبل الحكومة الكويتية، أن يقاضوها أم القضاء، وكذلك يحق لهم مقاضاة أي أو مؤسسة أو شخص كائناً ما كان، يتعامل مع المشاريع المصادرة أو أن يشارك فيها.

- قانون أمادو - كينيدي: يحرم القانون الشركات التي تستثمر أكثر من أربعين مليون دولار من كل ضمانات مصرفية في ميداني الاستيراد والتصدير ومن إجازات استيراد بضائع للشركة المعاقبة، ومن كل قروض أو اعتمادات تزيد عن عشرة ملايين دولار، تفتح لدى المؤسسات المصرفية الأمريكية، ومن كل أشكال التوكيل أو الإيداع من باطن لحساب الحكومة الأمريكية، ومن كل احتمالات إجراء عقود مع الحكومة الأمريكية ومن كل استيراد إلى الولايات المتحدة.... الخ.

- آثار تطبيق هذا القانون مؤخراً أزمة بين الولايات المتحدة وفرنسا، وذلك عندما قامت شركة توتال بتوقيع عقد شراكه مع إيران.

- وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن موقف فرنسا في القضية غير مفهوم، وأعربت عن خيبة أملها لرؤية شركاء الولايات المتحدة يرفضون فساتنتها في الجهود التي تبذلها ضد إيران، مشيرة أن ضيغ أموال في إيران

إجراء لا يساعد الولايات المتحدة. وأعلنت أو لبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية عن خيبة أملها إزاء قدرة الولايات المتحدة في إقناع الدول الأخرى لصحة وجهة نظرها بشأن (الدول الخارجية عن القانون).

- وكان هذا العقد قد اعتبر انتصارا لإيران وأوروبا وضربة للهيمنة الأمريكية.

الدولار والإنسان

بقلم

أناتول فرانس

في بداية هذا القرن، وبالتحديد عام ١٩٠٨، كشف أناتول فرانس في كتابه "جزيرة البطريق" عن الروح التي تقاس فيها نتائج السياسة الأمريكية واصفا إياها أنها بلا روح. يصور المقطع التالي البروفيسور أوبنويل الذي يزور الولايات المتحدة ويحضر جلسة للكونغرس الأمريكي ويقدم لنا التحليل التالي :

رئيس الجلسة - : انتهت الحرب التي أشعلت لفتح أسواق زيلاند الثالثة، بشكل يرضي الولايات المتحدة. وأقترح عليكم أن نرسل الحساب إلى مفوض الإدارة المالية.

- هل من معارض ؟

حسن ، فاز الاقتراح.

- وسأل البروفيسور أوبنويل مترجمه المرافق له :

هل سمعت جيدا ؟ ماذا ! أنتم الشعب الصناعي تشغلون أنفسكم بكل هذه الحروب.

- أجاب المترجم :

بلا شك. فهذه الحروب، حروب صناعية، والشعوب التي لا تمتلك صناعة ولا تجارة غير ملزمة بخوض الحرب. أما الشعوب التي لديها أعمال. فهي مرغمة على سياسة الغزو، ولهذا ارتفع بالضرورة عدد الحروب التي أشعلناها، مع ازدياد نشاطنا الإنتاجي. عندما تجد صناعة من صناعاتنا أنها لن تستطيع تصريف منتجاتها، فلا بد من إشعال حرب ما كي نفتح سوقاً جديدة. وهذا ما فعلناه هذا العام في حرب الكربون وحرب النحاس، وحرب زيلاندا الثالثة، قتلنا ثلثي السكان لنجبر الثلث الباقي على شراء المظلات والقمصان الداخلية

وفي هذه اللحظة صعد إلى المنصة رجل ضخم كان يجلس على كرسي في وسط المجتمعين وقال:

أطالب بإعلان الحرب على حكومة جمهورية إميروود، التي تنازع خنازيرنا بوقاحة، السيطرة على تجارة الجامبون والسجق في كل أسواق العالم.

- فسأل الدكتور أو بنويل:

من هو هذا المشرع؟

- فأجاب المترجم:

إنه تاجر خنازير.

- قال رئيس الجلسة :

هل من معارض ؟ ... إذن أطرح هذا الإقتراح على التصويت.

وهكذا جرى التصويت برفع الأيدي على إشهار حرب ضد جمهورية
ليمرود وفاز الاقتراح بالأغلبية الساحقة..

- قال أوبنويل:

ولكن كيف؟ أبهذه السرعة واللامبالاة تقرون أشعال الحرب؟

- أجاب المترجم:

أوه! إنها حرب لا أهمية لها، إذ لن تكلف أكثر من ٨ مليون دولار.

- والرجال؟

- الرجال؟ إنهم ضمن ال ٨ مليون دولار .

أناتول فرانس " جزيرة البطريق " ١٩٠٨

❖ أناتول فرانس (١٨٤٤-١٩٢٤) كاتب وروائي فرنسي منح جائزة

نوبل للآداب عام ١٩٢١.

رمز طاحونة الشيطان

سنحاول أن نشرح هذا النظام الذي يختلط فيه التطور الإقتصادي مع تطور الإنسان ، من خلال أمثلة يوحى بها كتاب ميشان، بعنوان "ثمن التنمية " أما نحن فندعوه:

" أمثلة طاحونة الشيطان "

أقرت حكومة بلد ما، متطور جداً، حق الأفراد في حمل السلاح، استناداً إلى الحرية الفردية. وهكذا شهدت صناعة السلاح ازدهاراً لا سابقة له. وتبارى المنتجون المتنافسون، بما لديهم من قوة مخيلة، وانتشار، في إغراق السوق الحرة بأنواع مختلفة وبلا حدود، من المسدسات والقنابل المنمنمة. وقد تراوحت الأشكال والأنواع بين الممتاز جداً المعقود إلى سلسلة، وبين النوع المتواضع جداً لصالح الاستخدام اليومي، ومن المروع كاتم الصوت المكفول في إصابة الهدف إلى السلاح الذي قيل أنه لإثارة الرعب فقط، إذ تستمر أصوات انفجاراته المروعة لإبعاد المعتدي المحتمل دون التصويب في مسار خاص. وحرية الاختيار عند المستهلك مؤكدة بشكل تام.

ورواج السوق من الناحية العملية، لا يحده حد، بسبب العصبية التي تخلقها نزاعات العمل، وازدحام السير في المدينة، والتراع المستمر على القيم "الأكثر قدسية"، والإثارة الجنسية، والنزاعات المالية. كل ذلك يجعل المرء، حتى الأكثر هدوءاً، أو المرأة حتى الأقل جاذبية واغراءً، لا يخاطران في السير في الشارع، دون أن يحمل أي منهما مسدساً أو مسدسين، وبعض الذخيرة.

ومن جهة أخرى، يساعد مستوى المعيشة المرتفع جداً، والذي تحقق بفضل التوسع في النشاط الاقتصادي، يساعد كل فرد على شراء العديد من الأسلحة. إن زمن القحط والبؤس الإنساني قد ولى. وولدت صناعات جديدة، برهنت على ديناميكية استثنائية، منها صناعة السترات الواقية من الرصاص، والخوذات، والأحذية ذات المشابك المعدنية، والأقنعة الكائنة، والمركبات المصفحة، وزجاج العربات المضاد للرصاص، ومصاريع فولاذية للبيوت. ويبرهن ازدهار صناعة الحديد على الوضع الصحي لاقتصاد البلاد، وروح المبادرة لدى الصناعيين، وفضائل المؤسسة الحرة، والفكر الثاقب للحكومات. وفي إطار البهجة التي خلقها هذا الازدهار، غابت كل مظاهر الكآبة.

وفي الحقيقة، تتلقى كل قطاعات النشاط الوطني دعماً منشطاً. إنه العصر الذهبي لأشكال التأمين المختلفة، والعيادات الخاصة، والمخابر الدوائية التي تستجيب بشكل محموم، وبلا انقطاع للحاجة المتزايدة للمهدئات. أما الاستخدام بدوام كامل فهو مضمون تماماً، فطرق العمل مفتوحة للشباب بلا حدود، وحتى العمال غير المؤهلين، فهم مطمئنون أنهم سيجدون أعمالاً تشيهم بشرف، ولا تتطلب إلا تأهيلاً سريعاً، مثل حمل نقالات الإسعاف لالتقاط الجرحى أو الموتى.

وقد جرت مناقشة الميزانية، على ضوء التوسع الكامل للاقتصاد الوطني، وأبرزت-وهي محقة في ذلك- أن العلم قد استفاد من نتائج السماح بصناعات السلاح، وبالتسلح الشخصي، والتمثلة بالانهاك السريع لمصادر الثروة المعدنية. وقد قادت الأبحاث إلى اكتشاف مواد تركيبية أكثر مقاومة لاستخدامها في الدروع، وسيؤدي ذلك إلى تحقيق تقدم مماثل في صناعة

القذائف، وكما قال واحد من أبلغ خطبائنا البرلمانيين في هذا المجال: "إن لولب التقدم قد انفتح نحو اللانهاية".

أوجدت الجراحة، والطب، والطب النفسي، منافذ مذهلة في شفاء أمراض غير معهودة. لقد جدد ارتداء الدروع المحكّمة، المفاهيم حول الأيضية، كما قاد حمل الأسلحة إلى اكتشافات تتعلق بالقلق والكرب، والعدوانية، هذه المواضيع التي تربك مستقبل علم النفس.

أي تحديد تشهده البلاد في ميدان الثقافة، وخاصة في ميدان العلوم الإنسانية ! لقد انفتح أمام علم الاجتماع الوضعي أفق بلا نهاية، كي يستطيع تطبيق أساليبه. ويلعب هذا العلم دورا رياديا لقيامه بأبحاث مشتركة مع علوم أخرى حول علم "المسدرات". وعمل رجال الإحصاء على بلوغ تقنيات التقديرات الاستقرائية مبلغ الكمال، لحساب دقيق ومتوازن للعام الذي سيصبح فيه حجم ووزن الأسلحة معادلا لحجم الأرض ووزنها، وقد استطاع فيها أحد الأسلاف اللامعين أن يحدد في أي عام، لن يترك فيه النمو السكاني في كرتنا الأرضية إلا مترا مربعا واحدا لكل فرد. ومن جهة أخرى قلب علم السكان الاتجاه، بالتخلص من القانون اللوغاريتمي للإبادة، مفسحا المجال لإمكانية التنبؤ باليوم الذي سيقوم فيه آخر رجل، بتوجيه طلبة الخلاص الأخيرة إلى جاره الذي يقف أمام ناظره.

وتصبح المستقبلية الوضعية، من هذا المنظور العلمي ملكة العلوم متمتعة بنفس المستوى النظري كالفيزياء أو العلوم اللغوية. ويلعب اتحاد "الرنند" اسم شركة كبرى" ومنافسوه الذين امتلكوا خيرة كبيرة في "نظرية الألعاب" الإستراتيجية، دورا مدهشا كمستشارين وأنبياء أمام مديرين كبار

في صناعة الموت، وقد اقترح باحث، وربما كان واحداً من أعظم العبقريات في قرننا هذا معتمدين في هذا التقييم على تنبؤاته على المدى الطويل، طرازاً جديداً في الهندسة المعمارية وهندسة المدن، وللفن بشكل عام، يستجيب لحاجات العصر "المسدساتي"، فالشوارع منحنية للحد من سير القذائف، وانطلاقاً من هذا الطراز الجديد فقد تحققت ثورة في عالم الأشكال، تلبية لهذه الحاجة. واستناداً إلى التماسك الداخلي لهذا النظام، وهي الخاصة التي تتصف بها كل الحضارات العظيمة، عندما تصل ذروتها، فإن البلاد تشهد ازدهار ثقافة جديدة، وكلاسيكية جديدة.

وفي كل مرة تسترجع الحكومة بفخر مشروع الإمكانات، تبرز نتائج التوسع الذي حققته: معدل تنمية أعلى من كل المعدلات السابقة، مع كل ما يحمله من نتائج: عملة صعبة، فرص استخدام كاملة، ميزان مدفوعات لمصلحة البلد، غزو لا ينقطع لأسواق جديدة لتصدير السلاح، لأن الحجم الداخلي لإنتاجنا من المسدسات، قد أعطى أسعارنا وضعاً تنافسياً للغاية.

وقد تضاعف الإنتاج الوطني الإجمالي، في عشر سنوات، واجتمعت لدينا كل علائم الإقتصاد الصحي والقومي، كما اكتملت كل أحلام اقتصـاد التنمية.

ومن العدالة، والحالة هذه، أن نأمل بالهيمنة على العالم، ليس فقط بسبب غنانا وقوتنا بل بسبب حكمتنا أيضاً.

ما وراء حملة كلينتون

ضد الإرهاب

في ٥ آب ١٩٩٦ ، وقع الرئيس كلينتون، قانون أماتو- كينيدي معلناً استثناء إيران وليبيا من القانون الدولي. وكان حريصاً أن يقف أمام عدسات التلفزيون، محيطاً نفسه بطريقة تبدو طبيعية بأسر وأقرباء ضحايا لوكربي، في العملية التي جرت ضد طائرة عائدة لشركة البان أمريكان في ٢٠ كانون الأول ١٩٨٨، حيث حملت الحكومة الأمريكية ليبيا مسؤولية العملية، على الرغم من التحقيقات المتوازية التي كذبت هذه الرواية.

كان الإحتفال الرمزي، ذو دلالة كبيرة على السياسة التي تنوي واشنطن وضعها موضع التنفيذ: الإرهاب هو العدو الأكبر. وقد جرى تعبئة الرأي العام حول هذا الموضوع، واعتبرت البلدان المعنية أعداءً للولايات المتحدة. وكبدية، ستكون العقوبات الاقتصادية هي السلاح الذي أشهر في وجه هذه البلدان، وإن أمكن الحصار الاقتصادي.

وتتضمن قرارات واشنطن، والتي اتخذتها منفردة انتهاكاً صريحاً للمبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية، وتشكل تنكراً من الولايات المتحدة لالتزاماتها الدولية. وتعتبر المعركة ضد ما يسمى بالإرهاب، أحد المحاور الرئيسية في السياسة الخارجية لرئيس الولايات المتحدة ، وسيكون هذا الموضوع جاهزاً باستمرار، لإثارته كلما احتاجته الدبلوماسية الأمريكية.

أهو اختيار انتخابي، حدث على ضوء التصويت للرئاسة في نوفمبر

١٩٩٦؟

نعم بالتأكيد. فقانون هلمز-بورتون الذي صدر في ١٢ آذار ١٩٩٦، والذي يشدد الحصار على كوبا، استطاع أن يخلق صدى كبيراً بين ٤٠٠ ألف أمريكي من أصل كوبي، سيدلون بأصواتهم في ولاية فلوريدا. ولكي يفوت روبرت دول، المرشح الجمهوري للرئاسة الفرصة على كلينتون، زاود على مواقف خصمه من الإرهاب. واصفاً "بالهش" مسلك الإدارة الديمقراطية تجاه كوبا وإيران.

وتعطي الحكومة الأمريكية اليوم لقهر الإرهاب وأهدافه بغية القضاء عليه، حضوراً عالمياً منهجياً، ولكنه بسيط بشكل مذهل ومتعمد. "سيكون الإرهاب أكثر التهديدات خطورة، والموجهة ضد أمتنا في القرن الحادي والعشرين".

هذا ما قاله كلينتون عشية الاجتماع الذي عقده في ٣٠ تموز ١٩٩٦ وزراء خارجية الدول السبع، الذين كرسوا مقولة كلينتون. وطُور الأمر مرحلياً في تقرير نشرته وزارة الخارجية، عدّدت فيه النشاطات الإرهابية في العالم، وحددت معالم السياسة الأمريكية بهذا الخصوص.

وتبرز من قراءة هذا التقرير ثلاث نقاط:

- لا نرى في الإرهابيين إلا مجرمين، وبالتالي لا يجوز أن يعقد معهم أي اتفاق من أي نوع. وتجب ملاحقتهم، بغية الحصول على إدانات ملموسة أكثر.

- يجب ممارسة ضغط كبير ومستمر على الدول التي تتعامل معهم وتمدهم بالسلاح، والمعونات المالية، وتستخدمهم.

سيكون الضغط باتخاذ اجراءات سياسية دبلوماسية واقتصادية فعالة. وإذا فشلت هذه الإجراءات، اتخذ اجراءات أخرى.

لم يتضمن هذا التوجه الحاسم، أي مضمون سياسي أو قومي أو إقليمي أو حتى سياسي وعسكري، ولم يأخذ بالحسبان أي جواب تطرحه هذه المسألة التي طرحتها مجلة الايكونوميست في آذار ١٩٩٦، فقالت: ليس الإرهاب ظاهرة بسيطة ومحسومة، وليس عمل عصبة من الشبان الأشقياء، كما نحب نحن أن ندعوهم. من هو الإرهابي؟ هل هو حامل القبلة الإنتحاري؟ أم الثوري المتمرد هل هو جبهة التحرير، أم القوى المسلحة في الدولة؟

على كل حال، هذا هو المفهوم الذي تريد الولايات المتحدة، أن ترجمه وتعتبره موضوعيا .

وتقدم الولايات المتحدة الإرهاب كوجه جديد لصراع الخير ضد الشر فهي تريد أن تعبئ العالم وتحت أي اسم، حول سياستها وتحليلاتها. وليتهم استوحوا ببساطة من اهتماماتهم الإنتخابية الأهداف الحقيقية، لكانوا قد توقفوا بعد انتهائها عن متابعة هذه النظرة المثالية عن الخير، وليس من دلالة أكبر بهذا الخصوص من قائمة الدول التي حددوها كمذنبة في دعم الإرهاب: إيران وليبيا والسودان.

ومهما كان رأي المرء بأنظمة هذه البلدان، أو نشاطاتها الخارجية وهي أنشطة مختلفة في البلدان الثلاثة، فإن المطلوب وبشكل واضح أي بلد

تناولت التغييرات السياسية فيه، بشكل أو بآخر النفوذ الأمريكي: ثورة ١٩٦٩ في ليبيا التي طالبت بجلاء القواعد العسكرية الأنجلو-أمريكية عن أراضيها، وقلب نظام الرئيس النميري في السودان عام ١٩٧٩، الذي كان مرتبطا بالسياسة الأمريكية في المنطقة، وسقوط نظام الشاه الذي كانت تعامله الولايات المتحدة وكأنه محمية.

وهناك أسماء حاضرة، وإن كانت غائبة من القائمة المذكورة: العراق، الذي كان اسمه موجودا على القائمة، ولكنه سحب منها، لأن صدام حسين قام بعملية تقارب مع الولايات المتحدة زمن الحرب العراقية الإيرانية، فقررت الولايات المتحدة مساندته، وأعادت علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية مع بغداد.

وكذلك سورية، التي كانت دائما موجودة على قائمة الولايات المتحدة، لاتهامها بدعم الإرهاب، على الرغم من عدم اتهامها في السنوات الأخيرة، باعتبارها من الشركاء الرئيسيين في مفاوضات السلام حول الشرق الأوسط. وتكفي هذه الأمثلة، لتكشف أن الحملة ضد الإرهاب تدخل وقبل كل شيء في إطار السياسة الخارجية للولايات المتحدة خدمة لمخططاتها.

وأعطى البيت الأبيض في الشهور الأخيرة، بعدا جديدا لهذه الحملة. أولا عن طريق مؤتمر شرم الشيخ في ١٣ آذار ١٩٩٦ عقب عمليتي القدس وأشكلون، عشية الأزمة اللبنانية الإسرائيلية، ثم في اجتماع قمة رؤساء ورؤساء وزارات الدول السبع الأغنى في العالم في ليون في حزيران.

أما مؤتمر شرم الشيخ فقد عقد ارتجالا وعلى عجل لدعم فرصة شيمون بيريز رئيس الوزراء في الانتخابات التي كانت ستجرى في إسرائيل بعد

بضعة أسابيع، وقد تراجعت الحكومات المشاركة في المؤتمر، على توقيع بيانات ضد الإرهاب الذي تخضع له هذه الحكومات. ولكن الرئيس كلينتون أراد أن يفيد من هذه الفرصة، فطلب الإشارة إلى إيران بالإسم كمسؤولة عن الإرهاب في المنطقة طبقاً لتأكيدات ترددها إسرائيل على الدوام. ونستطيع في هذه المناسبة التأكيد أن الدبلوماسية الأمريكية، وتحت لواء مقاومة الإرهاب تسعى أن تعيد - ولمصلحتها - بناء حلف شبيه بالحلف الذي خاض حرب الخليج، ولكنه هذه المرة ضد إيران التي تعتبرها الولايات المتحدة الآن عدوها المميز، كما كان العراق قبل ست سنوات.

ويحمل سيناريو ليون دلالة أعمق. لقد أراد كلينتون، كما كان الحال في شرم الشيخ، أن يجعل من مسألة الإرهاب الموضوع الهام في قمة الدول السبع في ٢٨ حزيران ١٩٩٦. ومن جديد عارضت الاليزيه ذلك، تجنبا لتقزيم المواضيع الأخرى المطروحة أو تنحيها جانبا. ولكن واشنطن حملت الأمر هذه المرة إلى باريس نفسها. وعند اختتام جلسة العشاء التي ضمت الرؤساء ورؤساء حكومات الدول السبع، تبنى المجتمعون "وبالإجماع" بيانا حول الإرهاب. وقد يكون هذا الأمر طبيعيا، لولا أن هذه الوثيقة التي تدين الإرهاب كتحد رئيسي "للمجموع مجتمعاتنا ودولنا"، أشارت بشكل خاص إلى محاولة حزيران ١٩٩٦ ضد القاعدة الأمريكية في خيبر في السعودية، والتي وصفت بأنها عمل برري لا مبرر له، وأعلنت الدول السبع الموقعة على هذه الوثيقة تضامنها الكامل مع الولايات المتحدة والعربية السعودية. وبذلك تكون الدول السبع قد وافقت ضمنا على بقاء التشكيلات العسكرية الأمريكية في الشرق الأدنى، وبعبارة أكثر دقة في الخليج، وهو أمر

تقاومه بشدة كل القوى الاجتماعية والسياسية التي رفضت هذا القرار لأنه يتعارض مع استقلال بلدانهم.

لقد كشف هذا الحدث أيضا - كما في شرم الشيخ - عن المخططات الاستراتيجية للحملة ضد الإرهاب، التي تقودها الولايات المتحدة، والتي تسعى دائما للحصول على تأييد شركائها لها. ومهما كان الأمر، فقد أوحى غياب الإدانة الكاملة الواضحة وبالاسم، إلى وجود تحفظات على ضوء العداء الذي تشبهه الولايات المتحدة في البلدان التي تعتبرها مذنبية بجريمة الإرهاب. وقد رفضت الحكومات الأوروبية، وكذلك كندا بعد ذلك، أن تستجيب لقانون أمادو - كينيدي، وأن تجبر المؤسسات الخضوع لأحكام قانون هلمز - بورتون المتعلق بكوبا، ولكن علينا أن لا نعطي هذا الرفض قيمة أكبر من حقيقته، فأوروبا لم تتخذ أي إجراء معاكس عملي. وكان الاتجاه تخفيف الخلافات الأمريكية - الأوروبية، وتجنب كل ما يمكن أن يظهر وكأنه سلسلة من أعمال الثأر المالي والتجاري.

بعد بضعة ساعات من توقيع كلينتون على قانون أمادو - كينيدي، طرح الناطق الرسمي في الخارجية الأمريكية نيكولاس بومز مسألة المصلح الفرنسية في إيران. أوضح الناطق الرسمي أن شركة توتال، ستأخذ بالضرورة مكان للشركة كونوكو الأمريكية، وحصلت على عقد كان سيكون مجزيا جدا للشركة الأمريكية. نحن نريد أن نعاقب المؤسسات التي سيكون لديها مثل هذه التوجه في المستقبل.

ونشك بمثل هذا الإرهاب، أن تمرد الشركات الأوروبية في المستقبل مشاريعها الإستثمارية إلى إيران وليبيا اللتين تزودان الاتحاد الأوروبي

بـ ٢٠% من الهيدروكاريور، حتى لو طالبت أن لا يكون للقانون المذكور وتعليمات الحكومات أثر رجعي. وسيكون أقل فاعلية أن تستجيب لمثل هذا القانون دول كالصين، أو دول الشرق الأقصى.

وترسم الحملة الإرهابية ضد "الإرهاب"، غالباً، عدواً رئيسياً: الحركات الإسلامية المتطرفة والرافضة والثورية في آن واحد والتي ترى في إيران المنبع والمثال. ووضع المسألة بهذا الشكل بما يحمله من عموميه، لا يتصل مع ذلك بتباين الأعمال الإرهابية نفسها. وليس من شئ إيراني في اعتداء ١٩ نيسان ١٩٩٥ في أوكلاهوما سيتي والذي نفذته مجموعة يمينية متطرفة، ولا في اعتداء ٩ تشرين الأول ١٩٩٥ على قطار ميامي - لوس أنجلوس الذي أعلنت مسؤوليتها عنه مجموعة تحمل اسم "أبناء الجوستابو" ولا اعتداء ٣ نيسان ١٩٩٦، الذي نفذه أستاذ رياضيات يدعى تيودور كازانسكي، الذي أختبأ خلف اسم "أونا بومبر" والذي لجأ إلى عملية الطرود الملفوفة، ولا حتى قضية "الرجال الأحرار" الذين قاوموا في ربيع ١٩٩٦ الشرطة واحداً وثمانين يوماً في مزرعتهم في مونتانا.

ومع كل هذه الوقائع لابد، من وجهة نظر أمريكا - من وجود حركة إسلامية ما تكون هي الملهم الرئيسي والمنفذ للإرهاب.

ولا تشكل المعارضة الأمريكية للقوى السياسية والدول التي تتدعي لنفسها لتفتش مفهوماً أصولياً إسلامياً موقفاً ثابتاً، بأي شكل من الأشكال أو تقليدياً، والعكس هو الصحيح.

فقد وضعت الولايات المتحدة، تاريخياً، قدمها في الشرق الأدنى عبر المملكة العربية السعودية، حيث رجحت كفة مصالحها البترولية بين الحريين

العالميتين. ومنذ ذلك الحين لم تتوقف الولايات المتحدة أبداً - عن اعتبار السعودية شريكها المفضل على الرغم من أنها تعتبر الدولة الأكثر أصولية في العالم. كما أنها خمت بكل عناية دكتاتور السودان السابق جعفر النميري، وهو أول من أراد في القارة الأفريقية فرض "الشريعة" على كل قوانين البلاد. كما اختارت شريكا مهما لها في جنوب غرب آسيا، نظام ضياء الحق، الذي فعل نفس الشيء. وعلينا أن لا ننسى أنها هي التي أوحى، ونظمت، وزودت بالسلاح المنظمات الأكثر أصولية في العالم التي عارضت النظام الأفغاني المدعوم من الإتحاد السوفيتي.

وسنكون مخطئين جداً إذا لم نعط تأثير أعمال التواطؤ هذه حقها من الأهمية، في تزايد الأعمال الإرهابية في السنوات الأخيرة، وفي الدرجة الأولى نتائج الحرب الأفغانية. فقد دخل أفغانستان خمسة عشر ألف رجل من اثني عشر بلداً، قاتلوا إلى جانب المنظمات الإسلامية الأفغانية. وقد عاشوا في نفس المخيمات، وتطبعوا بنفس العقيدة، وأسسوا في نهاية الأمر منظمات عديدة للعمل في ميادين أخرى خارج أفغانستان - محتفظين فيما بينهم بعلاقات قوية أو ضعيفة.

وكانت مصر الساحة الأولى لإحدى هذه المنظمات، التي اغتالت الرئيس أنور السادات، ثم رفعت المحجوب رئيس الجمعية الوطنية في أيلول ١٩٩٠، ثم الكاتب فرج فوده في ٨ حزيران ١٩٩٢. ثم انسحب رجال المنظمة بعد ذلك إلى السودان، ومنها كانوا يجتازون الحدود في فترات مختلفة، ويعتقد أن أحد قادة هذه المنظمة، يدعى محمد شوقي الأسلامبولي، شقيق خالد الأسلامبولي الذي اغتال أنور السادات.

وسنجد في الجزائر أيضا ما يشير إلى أفغانستان، فقد كان قادة المنظمة الإسلامية المسلحة، وهي المنظمة الإسلامية السرية الأولى، مقاتلين قدامى في أفغانستان مثل طيب الأفغاني الذي هاجم الموقع الحدودي في غويما في تشرين الثاني ١٩٩١، ومثل مراد الأفغاني الذي قاد الهجوم على مركز البحرية في الجزائر، وقمر الدين الخرمان والحاج بولوه، اللذان جعلوا من فرنسا قاعدة لهما.

ويعتبر أبو المعاطي، وهو أحد المقاومين الأفغان، المسؤول الرئيسي عن المجاهدين في البوسنة. كان مركز قيادته في زينيك. وكانت قواته قد اندمجت ولمدة طويلة في الكتيبة الثالثة للميليشيا المسلمة في البوسنة، وقد تلقت هذه الميليشيات مساعدات مادية من بلدان إسلامية كثيرة، وبشكل خاص من العربية السعودية، التي قدم ملكها شخصيا مبلغ ٤٠ مليون دولار إلى الرئيس البوسني عزت بيجوفتش عند زيارته الرياض - إضافة إلى ٤٣ مليون دولار أتت من إمارات الخليج. كما وصل البوسنة ما يقرب من ألفين وخمسة مائة رجل من أفغانستان عبر ألبانيا - في أشد أوقات المواجهة بين المسلمين والكروات.

وقد أثار وجود المجموعات الإسلامية في البوسنة، كثيرا من الصعوبات لأن رحيلها كان أحد التدابير الواجب اتخاذها طبقا لإتفاقية دايتون ولن تبقى هذه المجموعات، على الأقل في البوسنة، حيث يحتفظون باحتياطي جيد من المال.

وانطلاقا من هذه الأحداث، التي تدلنا على الطبيعة المشكوك فيها والمبهمة للسياسة الأمريكية فيما يتعلق بظاهرة الإرهاب، نستنتج أن هناك

اعتبارات سياسية واستراتيجية أصبحت معروفة جيداً، هي التي توجه عدوانية الولايات المتحدة ضد الحركات الإسلامية: الرغبة في قهر، أو على الأقل إضعاف النظام الإيراني ، ومجابهة حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، اللذين يخوضان معركتين متوازيتين ضد إسرائيل.

مقاطع من مقال بقلم بول ماري دولاغورس

في الموند ديبلوماستيك - شباط ١٩٩٧

تخقيب:

نشر دوم هيلدر كامارا أسقف أوليندا وريسف في البرازيل كتاباً بعنوان "لولب العنف" باسم القارة التي كانت أكثر من عانى - وقبل كل الآخرين - من الاضطهاد الاستعماري.

وقد أوضح في هذا الكتاب وبطريقة قاطعة، جوانب هذه المشكلة مميزاً بين ثلاثة أشكال للعنف:

١. العنف المؤسسي: وهو عنف الظلم الذي يفرض على الجماهير من خلال شروط عيش غير إنسانية.

٢. العنف الثوري: الذي يتوجه ضد العنف السابق.

٣. العنف القمعي: الذي يقوم بسحق العنف الثوري لمصلحة العنف المؤسسي.

لكن الخداع، لا يسمى عنفاً، إلا العنف الثوري.

لقد عرفت الشعوب المستعمرة لأكثر من خمسة قرون، وأوروبا التي عانت من السيطرة الهتلرية ، التضليل الذي يخلط بين "الإرهاب"، و"المقاومة"، مقاومة الاضطهاد وجرائم النهب. ويستخدم القادة الأمريكيون والمتآمرون معهم نفس اللغة، بغية فرض سيطرتهم على العالم.

لاهوت السيطرة الأمريكية

أعلن الرئيس تافت عام ١٩١٢:

"إن من واجبي أن أحمي شعبنا، وممتلكاته في المكسيك إلى أن تفهم الحكومة المكسيكية أن هناك رباً في إسرائيل، ومن الواجب إطاعته".

ويظهر هذا التعبير، وغالباً بصيغة "إسرائيل الرب الجديدة"، كثيراً في التاريخ الأمريكي منذ ماي فلاور، وتأسيس مستعمرة بلايموث عام ١٦٢٠.

يألفها من قصة جميلة ومؤثرة: شعب منفي، شعب صغير، يفر إلى هيمنة تحميه، باحثاً عن بداية جديدة.

وعقد حلف فوق جبل سيناء، فقد أعطى يهوه اليهود المنفيين الوعد الخاص بأن يكونوا الأمة الأكثر تفضيلاً. وأصبح اليهود "شعب الله المختار"، "مع أرض ميعاد"، وعُهد إليهم على هذه الشاكلة بدور هام جداً في قيادة باقي الشعوب.

والآباء المؤسسون للولايات المتحدة، البيوريتانيون، هم أيضاً "شعب مختار" منذ قرون، لا يقرأ إلا التوراة، ويعتبر نفسه شعباً مختاراً، إن لم يكن عن طريق يهوه، فعلى الأقل عن طريق الرب المسيحي.

لماذا لا تصبح هذه الأرض، إذن، أرض الميعاد، ولماذا لا يصبح شعبها النور والهادي والقائد للشعوب الأخرى، ما دام شعباً مختاراً من الله؟

ولكن أرض الميعاد ليست صحراء.

والفكرة الأساسية، هي أن الرب يساعد الشعب المختار، وأن نجاح هذا الشعب، لا يشير فقط إلى استقامته وصوابيته في نظر الرب، ولكنه أيضا يدل أن الوسائل التي استخدمت لتحقيق الظفر هي أيضا مبررة ومسوغة.

وكما زود العهد القديم ، الأمريكيين الأوائل، بوهم ملائم لعلاقتهم مع السكان الأصليين للبلاد، قام البيوريتانيون بدورهم بتزويد الإسرائيليين بوهم ملائم لعلاقتهم مع الفلسطينيين والنتيجة المسلم بها، إنشاء جبهة مشتركة ضد الإسلام.

اعتقاد اليهود بأنهم شعب مختار، يتماشى تماما مع اعتقاد الولايات المتحدة بأنها الأمة الأكثر قربا من الله، من أي أمة أخرى، معبرة عن هذا الاعتقاد في الشعار المطبوع على الدولار " نحن نثق بالله ".

و"البلاد الأكثر قربا من الله" هي أيضا ممثل الله على الأرض، الذي يحمل معه ثلاثة من صفات الله: العليم بكل شيء، القدرة الكلية، والإحسان. وذلك يعني واقعا المراقبة الألكترونية في العالم كله، لكل أولئك الذين يشك بأنهم حملة الشر، ويعود للولايات المتحدة وحدها تقرير من الذي يدخل في طبقة الأشرار هذه. ولا حاجة لأن يكون هناك محكمة استئناف طالما أن الولايات المتحدة تحتكر إصدار الأحكام. وهكذا فهي تمارس سلطة ثقافية، وسلطة اقتصادية، وسلطة عسكرية تحت إشراف البنتاغون والمخابرات المركزية.

وتستحق امبراطورية الشر، أن تمطر بالقنابل، حتى تعود إلى العصر الحجري... وهذا واجب.

وأية ديانة يمكن أن تكون أسمى من اليهودية المسيحية عقيدة يمكن أن تكون أسمى من الليبرالية المحافظة بصيغتها الرأسمالية؟

ولا يجوز لأية مؤسسة دولية أن تكون فوق الولايات المتحدة. وينطبق هذا الأمر على الأمم المتحدة، على الأقل لأن هذه المنظمة هي وسيلة الولايات المتحدة لممارسة نفوذها المسيطر على العالم كله. وفيما يتعلق بتراتبية الأمم، تقع الولايات المتحدة في القمة، يحيط بها الذين يمثلون مركز العالم: الحلفاء الذين يتصفون على الأقل باثنتين من الخصائص الثلاثة التالية:

- اقتصاد حرية السوق.
- الإيمان بالرب اليهودي والمسيحي.
- الانتخابات الحرة.

وفي الطرف الثاني من هذا العالم، المقسوم بين الخير والشر، تكون امبراطورية الشر من البلدان التي لا تؤمن باقتصاد حرية السوق، ولا بالإيمان اليهودي - المسيحي، ولا بالديمقراطية على غرار النظام الأمريكي. الولايات المتحدة متحالفة مع الله، والبلدان الأخرى متحالفة مع الولايات المتحدة، ويتصف هذا التحالف بعلاقات خضوع المحيط للمركز، وخضوع دول الغرب للولايات المتحدة، وخضوع الولايات المتحدة لله. هذا هو اللاهوت الغامض للسياسة الدولية للولايات المتحدة.

جوهان جالتونغ من

كتاب "السياسة الخارجية للولايات المتحدة في مظهرها اللاهوتي"

فهرس الموضوعات

٧	المقدمة
١١	الفصل الأول المشكلات الكبرى للمستقبل القريب
٢٥	الفصل الثاني وحدانية السوق
٣٧	الفصل الثالث الولايات المتحدة طليعة الانحطاط
١٠٥	الفصل الرابع استعمار أوربا والعوالم الثلاثة
١٢٩	الفصل الخامس التجارب الخائبة الاشتراكية
١٤٧	الفصل السادس أحلام الغرب وأكاذيبه
١٥٥	الفصل السابع الحضارة ومعتقدات العوالم الأخرى
١٨٣	الفصل الثامن كيف الخروج من المأزق
٢١٥	الفصل التاسع إعلان عالمي للواجبات
٢٢٣	الفصل العاشر برنامج عملي
٢٣٩	الخاتمة
٢٤٦	ملاحظة
٢٤٩	الدولار والإنسان
٢٥٢	رمز طاحونة الشيطان
٢٥٦	ما وراء حملة كلينتون
٢٧٦	لاهوت السيطرة الأمريكية

دار الكتب

للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

طواهي وكيلاني

دمشق - سوريا - جانب وكالة الأنباء (سأنا)

ص ب ٣١٦٦١ هـ ٣٠٠٣ - ٢١١٣ - ٢١٢٣٧٥٣

إن السلام الوحيد الممكن في الشرق الأوسط هو القائم على قرارات الشرعية الدولية، أي الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة.

استخدمت الولايات المتحدة، منذ العام ١٩٧٢ حق النقض في مجلس الأمن الدولي ثلاثين مرة ضد مشاريع قرارات تدين إسرائيل.

إن الإسلام هو الدين الذي جاء لكل البشرية وهو مستقبلها وخلاصها.

نحن نرفض النظر إلى العالم بدون الإنسان وإلى الحياة بدون مشروع إنساني وبلا معنى. وسوف نتوحد لبنني عالماً غنياً بتنوعه مطمئناً لمستقبله من خلال امتزاج الشعوب والثقافات في إيمان واحد تغذيه بتجربة كل شعب وحضارته، تتفتح فيه الحياة باستمرار وفق مشروع شامل يعطي كل طفل وكل امرأة وكل رجل مهما كان أصله وتقاليده الخاصة كل الوسائل لتبرز بشكل كامل كل إمكانياته الإنسانية التي يحملها بين جنبيه.

روحيه غارودي

دَارُ الْكَتَابِ